

MAZ.
III
K

BIBLIOTECA NAZ.

Vittorio Emanuele III

XLIX

G

84

NAPOLI

~~XLIX~~

~~84~~

~~50~~

~~XLIX~~

~~99~~

~~50~~

111X

111X

LE
PROVINCIALI
O
LETTERE SCRITTE
DA
LUIGI DI MONTALTO

AD UN PROVINCIALE DE' SUOI AMICI

COLLE ANNOTAZIONI

DI

GUGLIELMO WENDROK

*Tradotte nell' Italiana favella con delle nuove
annotazioni.*

TOMO IV.

*Ad us. S. P.
Sancti Divini*

Arceves

VENEZIA

Nella Stamperia de PP. Gesuiti nel foro d'eretico.

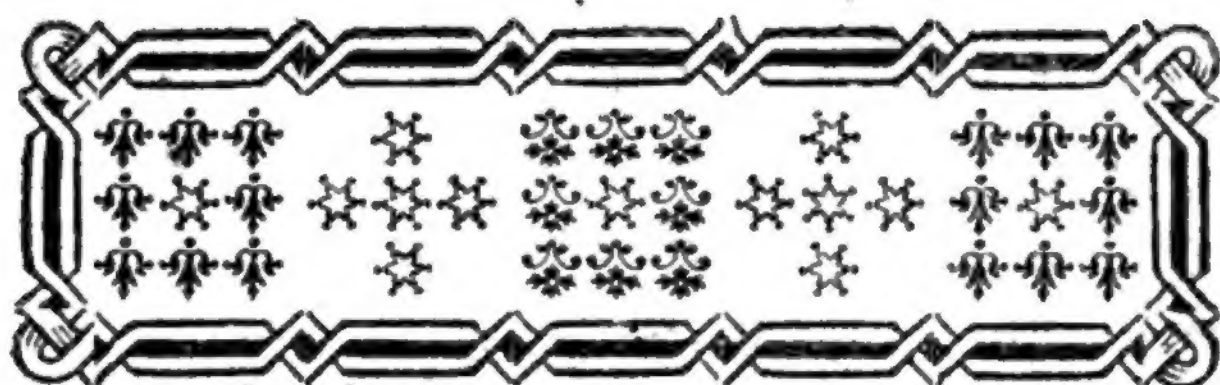

MDCCLXI.

Con licenza de' PP. Superiori.

*Completa est iniquitas tua , filia Sion ; non
addet ultra ut transmigret te. Visitavit
iniquitatem tuam. . . . Discooperuit pec-
cata tua.*

Thren. Ultimo.

LETTERA DECIMA (*)

AD UN PROVINCIALE.

Come li Gesuiti addolcirono il Sacramento della Penitenza colle loro massime circa la Confessione, l'assoluzione, la soddisfazione, le occasioni prossime di peccare, la Contrizione, e l'amor di Dio.

Parigi li 2 Agosto 1656.

SIGN. MIO STIMAT.

*N*ON ancora vi scrivo della Politica de' Gesuiti, ma però di uno de' suoi maggiori principj. Vedrete in questa lettera gli addolcimenti della Confessione, che sono senza dubbio

---

(*) Questa Lettera fu fatta di concerto col Sig. Arnauld.

il miglior modo ch' abbiano ritrovato questi buoni Padri, per cattivarsi tutto il mondo senza rigettar alcuno. Ed era in fatti necessario di saper questo, prima d' inoltrarsi; e per questo appunto il Padre giudicò bene di dover istruirmene.

A V E T E veduto, mi disse, dal fin qui dettovi con qual successo i nostri Padri lavorarono per iscuoprir col loro lume, che vi sono moltissime cose lecite, le quali prima come illecite e vietate si riputavano; ma fendocchè vi restano ancora de' peccati, che non si ha potuto scusarli, il cui unico rimedio è la confessione, è necessario lo spianare, e mitigar le difficoltà di questo rimedio, con que' mezzi che ora verrò significandovi. Perciò dopo avervi mostrato in tutte le nostre precedenti conversazioni, come si sono sollevate le coscienze da quegli scrupoli che le inquietavano, facendo vedere, che non è male ciocchè tal si credeva, resta ora da mostrarvi il modo d' espiar con tutta facilità ciocchè veramente è peccato, rendendo la confessione tanto comoda, quanto era incomoda per l' addietro. E in qual maniera il faceste, lo ricercai? Per via di quelle maravigliose sottigliezze, mi rispose, che sono affatto proprie della nostra Compagnia, e che i

ABUSO DEL SAC. DELLA PENIT. §

nostri Padri Famminghi nell' imagine del nostro primo secolo. lib. 1. or. 1. p. 401, & l. 1. c. 2. chiamano, Pie, e Sante Finezze, ed un santo artificio di divozione: *Piam & religiosam calliditatem, & pietatis solertiam* Per questo mezzo „ (siccome „ dicono nello stesso luogo l. 3. c. 8.) e „ con queste invenzioni oggidì si espiano „ *alacrius*, con maggior allegrezza, e con „ maggior ardore di quello, con cui altre „ volte si commettevano, cosicchè molti „ scancellano le loro macchie con tanta „ prestezza, con quanta le contraggono: „ *Plurimi vix citius maculas contrahunt quam „ eluunt.* „ Deh! insegnatemi, mio caro Padre, che vene priego, codeste finezze sì salutari. Vene sono molte, mi disse, perchè siccome nella Confessione si trovano molte cose penose, ciascuna abbisognò d'essere mitigata. E conciossiacchè le principali pene che vi si trovano, sieno la vergogna di confessar certe colpe, l'attenzione ad esprimerne le circostanze, la penitenza che bisogna farne, la risoluzione di non più ricadervi, la fuga delle occasioni prossime che impegnano nella colpa, il dispiacere di aver peccato, spero di mostrarvi oggi, che di tutti questi capi non cen'è pur uno, che possa più chiamarsi fastidioso; tanto ci studiammo di togliere ogni

LETTERA X.

amarezza, ed ogni asprezza da un rimedio tanto necessario.

IN fatti cominciando dalla pena, che si ha nel confessarsi di certi peccati; siccome ben sapete che spesso importa il mantenersi in riputazione presso il Confessore, non è egli comodo il permettere, come fanno i nostri Padri, e fra gli altri l'Escobar, che cita ancora il Suarez n. 7. c. 4. n. 135, „ di aver due Confessori, l'„ uno per li peccati mortali, e altro per „ li veniali, affine di mantenersi in buona „ riputazione presso il suo Confessor ordinario? *Ut bonam famam apud ordinarium* „ *tueatur*, purchè però non si prenda quindi occasione di restar in peccato mortale. „ Altracciò porge un altro mezzo ingegnoso di confessar un peccato, anche al suo Confessor ordinario, senza ch'ei s'avvegga se sia stato commesso dopo l'ultima Confessione. „ Questo è di far una „ Confession generale, e di confondere „ quest'ultimo peccato cogli altri, di cui „ si accusa all'ingrosso „ dice la stessa cosa *princ. ex. 2. n. 73*. E mi assicuro che confesserete, che anche la decisione del P. Baunio *Theol. Mor. n. 4. qu. 15. p. 17.* diminuisce molto la vergogna che si ha di confessare le sue ricadute. „ Che fuori di

ABUSO DEL SAC. DELLA PENIT. 7

„ certe rare occasioni il Confessore non ha
„ diritto di domandar, se il peccato che si
„ accusa, sia abituale, nè si è obbligato a
„ rispondergli intorno a ciò, conciossiacchè
„ egli non abbia diritto di far vergognar
„ il suo penitente col confessar le sue fre-
„ quenti ricadute „

MA canchero! risposi. Si può dunque dir anche, che un Medico non ha l'autorità di domandar al malatto se sia lungo tempo ch'abbia la febbre? Li peccati son eglino tutti differenti, secondo le differenti circostanze? E 'l disegno d'un vero penitente non debb'egli essere di esporre tutto lo stato di sua coscienza al Confessore, con quel cuore aperto, con cui parlerebbe a Gesucristo, in cui luogo risiede il suo Ministro? Or si è ben lungi dall'aver una tale disposizione, quando si nascondono le recidive frequenti, per nascondere così la gravità del peccato. Conobbi allora che il buon Padre trovavasi alquanto imbrogliato; cosicchè si pensò di eludere la difficoltà, anzicchè spianarla, insegnandomi un'altra delle loro regole, che stabilisce soltanto un nuovo disordine, senza giustificare in verun modo la decisione del Bagnio, la qual è a mio parere una delle loro massime più perniciose, e più proprie a

LETTERA X.

mantener li peccatori nelle loro ree abitudini. Vi accordo, mi disse, che l'abito accresce la malizia del peccato, ma non ne cangia però la natura; e perciò non si è obbligato a confessarsene, secondo la regola de' nostri Padri, ch' Escobar riferisce *princ. ex. 2. n. 39* che si è obbligato di confessarsi soltanto di quelle circostanze, che cangiano la specie del peccato, e non già di quelle che lo aggravano. „

QUINDI seguendo questa regola, il nostro P. Granata dice *in 5. part. cont. 7, t. 9, d. 9, n. 22*, „ che se si ha mangiato carne in Quaresima, basta accusarsi d'aver rotto il digiuno, senza spiegare se ciò sia per aver mangiato carne, o per aver pranzato due volte in un giorno. „ E secondo il nostro Padre Reginaldo *n. 1. l. 6. c. 4. n. 114.* „ Un indovino, che si prevalesse dell'arte diabolica, non è obbligato a dichiarar codesta circostanza, ma gli basta il dire, ch' ha voluto far l'indovino, senza esprimere se ciò sia per chiromanzia, o per un patto col Demonio. „ Parimenti il nostro Fagundez *p. 2. l. 4. c. 3. n. 17.* dice: „ Il ratto non è una circostanza, che siam obbligati a disvelare quando la figliuola

„ vi ha acconsentito „ e lo stesso asserisce l'Escobar n. 41 , 61 , 62 , con molte altre decisioni assai curiose , di circostanze che non si è obbligato di confessare ; e potete vederle da per voi stesso. Padre , dissi , in verità buona che questi sono *artifizi di Divozione* assai comodi.

Tuttavia , soggiunse , questo non farebbe niente , se non si avesse ancor più mitigata la penitenza , ch' è una delle cose che allontanava ancora più dalla confessione ; ma ora nemmeno i più delicati possono temerla , dopo ciò che abbiamo sostenuto nelle nostre Tesi del Collegio di Clermont : „ Che se il „ Confessore impone una penitenza conveniente , *convenientem* , e che tuttavia non „ si voglia accettarla , si può rinunziar all' „ assoluzione , ed alla penitenza imposta , e „ andarsene „ E l' Escobar dic' ancora nella pratica della penitenza secondo la nostra Società , *tr. 7. ex. 4. n. 188.* „ Che se il „ penitente dichiara , che vuol aspettar a far „ penitenza nell' altro mondo , e sostenere „ in Purgatorio tutte le pene che gli sono „ dovute , allora il Confessore dee imporgli „ una penitenza leggerissima per l' integrità „ del Sacramento , e principalmente se conosce , che il penitente non ne accetterebbe una maggiore. „ Se questo fosse ,

risposi, non dovrebbe più la Confessione chiamarsi Sacramento della Penitenza. V'ingannate, diffemi, perchè almeno se ne dà sempre qualcheduna per forma. Bene bene, soggiunsi, ma potete voi credere, che un uomo sia degno dell' assoluzione, quando non vuol patir niente per espiar le sue colpe? e quando le persone sono in tale stato, non dovrete piuttosto ritener loro i peccati, che rimetterli? Se avete la vera idea della potestà del vostro Ministero, dovete sapere, che avete l' autorità di sciorre, e di legare. Credete forse che sia permesso di dar indifferentemente l' assoluzione a tutti coloro che la domandano; senza conoscere prima se Gesucristo sleghi in cielo coloro, che voi slegate in terra? Allora il buon Padre postasi la beretta fino sul naso, con sopracciglio severo: e con chi vi pensate voi, risposemi, di parlare? Credete che non sappiamo „ che il Confessore dee farsi Giudice „ della disposizione del suo Penitente, tanto „ perchè è obbligato a non dispensar li Sacramenti agl' indegni, avendogli Gesu- „ Cristo ordinato d'essere dispensator fedele, „ e di non gittar a' cani le cose sante; quan- „ to perch' egli è Giudice, ed è dovere „ d'un giudice il giudicar giustamente, scio- „ gliendo i degni, e legando gl' indegni; „ quanto ancora perchè non dee assolvere

„ coloro che Gesucristo condanna. „ E di chi sono, domandai umilmente, codeste parole? Come? disse, di chi sono? Del nostro gran P. Filliucio: vedetene il Tomo primo, *tr.* 7. *n.* 354. Mi stupisco, risposi, credeva che fossero di qualche santo Padre: ma questo passo dee far molto maravigliarsi i Confessori, e renderli molto circospetti nella dispensazione di questo Sacramento, per riconoscere se il dolore de' loro penitenti è sufficiente, e se le promesse, che fanno di non peccar più, si possano ricevere. Qui non v'è alcun imbroglio, mi soggiunse; e ben si prese cura il P. Filliucio di non lasciar in angustie i Confessori; e quindi subito dopo il passo accennatovi suggerisce un metodo facile per uscire d'affanno. „ Può agevolmente il Confessore met-

„ tersi in quiete circa la disposizione del suo
 „ penitente; perchè se non dà segni suffi-
 „ cienti di dolore, può ricercarlo se detesta
 „ il peccato con tutto il cuore, e se ri-
 „ sponde di sì, è obbligato a credergli. Si-
 „ milmente si dee far riguardo al Proposito
 „ di non peccar in l'avvenire, quando però
 „ non fossesi qualche restituzione da farsi,
 „ qualche occasion prossima da lasciare. „

O questo passo, gridai, lo riconosco subito ch'è del Filliucio: capperi! chi nol

vede? V'ingannate, risposemi, perchè il Filliucio lo traſſe parola per parola dal Suarez *in* 3. par 10. *tom.* 4. *disp.* 32. *sect.* 2. n. 2. Ma, replicai, questo paſſo diſtrugge quanto Filliucio avea prima detto, perchè li Confessori non avranno più l' autorità di farſi giudici della diſpoſizione de' loro penitenti; poichè ſono obbligati di preſtar fede alle loro parole, anche quando non danno alcun ſegno di dolore. Forſe ſono tanto ſicure codeſte parole che danno, che ſi poſſano chiamar indizj convicenti? Non poſſo perſuadermi che i voſtri Padri abbiano conoſciuto per eſperienza che tutti coloro che fanno tale promeſſe, le mantengano, anzi credo che ſpeſſo abbiano ſcoperto tutto il roveſcio. Che importa? riſpoſe: non per queſto ſi dee laſciar di obbligar ſempre i confessori a creder loro; perchè il P. Baunio, che trattò a fondo queſta quiftione nella ſua Somma de' Peccati c. 46. p. 1090, 1091, 1092, conchiude. „ Ogni volta che i frequentanti recidivi, ſenz' alcuna emendazione „ ſi preſentano al confeſſore, e gli dicono „ ch' ànno dolore del paſſato, e un buon „ propoſito per l' avvenire, egli debbe ſtare „ a ciò che dicono, benchè ſi poſſa preſumere, che tali eſpreſſioni non paſſino le „ eſtremità delle labbra. E benchè dopo „ cadano ne' medeſimi peccati con iſfrena-

„tezza maggiore , si può nondimeno , secondo la mia opinione , accordar loro ancora l' assoluzione. „ Eccola bella e finita , e troncate tutte le vostre difficoltà.

Per quanto m' avvaggio , soggiunsi , mi pare che carichiate un po' troppo i poveri Confessori , obbligandoli a credere il contrario di quel che veggono. Dio buono ! sclamò , voi non intendete : non si pretende che credano , ma bensì che operino , ed assolvano come se credessero , che tale risoluzione fosse ferma , e costante , benchè in fatti nol credano ; e questo è spiegato chiaramente dal Suarez , e dal Filliucio dopo i passi ch'abbiamo citati. Dopo aver detto che il Confessore dee affidarsi sulla parola del penitente , aggiungono che non è necessario che la risoluzione del penitente avrà il suo effetto , nè che lo giudichi nemmeno probabilmente ; ma basta che giudichi , che il penitente la abbia in generale , in quel punto , in cui lo dice , quantunque sia per ricadere fra pochi momenti : e questo lo insegnano tutti li nostri autori : *ita docent omnes auctores*. Dubiterete voi d'una cosa , che i nostri autori insegnano ? Mi maraviglio , dissi : so bene che gli Autori Gesuiti sono rispettabili da tutto il mondo : ma come poi può accordarsi ciò

con quel che dice il vostro P. Petavio, nella sua prefazione della penitenza pubblica?
„ Che li fanti Padri, li Dottori, e li Concilj
„ sono d'accordo come d'una verità certa,
„ che la penitenza, che prepara all' Eucaristia,
„ debb' esser vera, costante, coraggiosa, e non
„ fiacca nè dormigliosa, nè sottoposta alle
„ recidive „ O scioccherello, rispose, non
v' accorgete che il Petavio parla *dell' antica Chiesa* ? eppure ciò nullostante la sentenza del Petavio ha *sì poco sapore*, per valermi dell' espressione de' nostri Padri, che secondo il Baunio, la contraria soltanto è vera: così dice al Trattato 4. q. 15. p. 95. „ Vi sono
„ degli Autori che dicono doverli negar l' assoluzione a coloro che ricadono spesso ne' medesimi peccati, e principalmente quando dopo averli più volte assoluti, non si vede alcuna emendazione; ed altri autori dicono di no. Ma la sola opinione vera è, che non bisogna negar loro l' assoluzione, e quantunque non si prevalgano punto di tutti gli avvisi più volte loro dati, e non abbiano mantenuto le promesse fatte di cangiar vita, nè voluto adoperarsi per purificarsi, tutto ciò non importa. Checchè ne dicano gli altri, la vera opinione che si dee seguire è, che in ogni caso si debbono assolvere „ ed altrove tr. 4. 22. „ 100. protesta altamente, che non si dee

„ nè negar nè differir l' assoluzione a colo-
 „ ro, che sono abituati ne' peccati contro
 „ le legge Divina, Naturale, ed Ecclesiasti-
 „ ca, benchè non vi si scorga alcuna spe-
 „ ranza di emendazione: *Etsi emendationis*
 „ *futura nulla spes.*

MA Padre mio, dissi, questa sicurezza
 d' esser assolto potrebbe dar ansa a' pecca-
 tori . . . Ah! ah! v' intendo; m'in-
 terruppe, ascoltate il P. Baunio q. 15. „ Si
 „ può assolvere colui che confessa, che la
 „ speranza d'esser assolto gli diede coraggio
 „ a peccare con maggior franchezza; la
 „ quale non avrebbe avuto senza tale spe-
 „ ranza. „ Ed il P. Causino diffendendo
 questa proposizione alla pag. 211. della sua
 Risposta alla Morale de' Gesuiti, dice „ che
 „ s' ella non fosse vera, l' uso della Confes-
 „ sione farebbe interdetto alla maggior parte
 „ de' Cristiani, nè farebbevi più altro ri-
 „ medio per li peccatori, che un ramo di
 „ un albero ed una fune. „ O quanti,
 mercè di queste massime, sclamai, verran-
 no a' vostri confessionali! Dite il vero,
 mi rispose, e non sapreste immaginarvi quanti
 ne vengano „ siamo oppressi sotto al peso
 „ de' nostri penitenti „ *Pœnitentum numero*
obruimur, come dicesi nell' imaginedel nostro
 primo secolo: *lib. 3. cap. 8.* Ma volete,

gli · demandai , che v'insegni un modo di
scaricarvene ? obbligate i peccatori a lasciar
le occasioni prossime , e con questa sola in-
venzione vi troverete molto sollevati. Ci
guardi 'l Cielo ! disse. Noi sollevarci ? anzi
tutto al rovescio : „ la Nostra Compagnia
„ (dice il medesimo autore. l. 3. c. 7. p. 374)
„ ha per iscopo di faticare per istabilir le
„ virtù , di far la guerra a' vizj , e di ser-
„ vire a una moltitudine di anime „ E sic-
come vi sono poche anime , che vogliano
lasciar le occasioni prossime , fummo obbli-
gati a definire cosa sieno codeste occasioni
prossime , come si vede nell' Escobar , nella
Pratica della nostra Società tr. 7. ex. 4. n. 226.
„ Non si chiama occasione prossima quella
„ in cui si pecca raramente , come farebbe
„ peccar per un subitaneo trasporto , con
„ quella con cui si vive , tre o quattro volte
„ l'anno : „ o secondo il Baunio nel suo
libro Francese p. 1082. „ una o due volte
„ il mese „ ed ancora p. 1089. dove do-
„ manda ciocche si debba fare co' Padroni,
„ e le serve , co' Cugini , e Cugine , che vi-
„ vono insieme , e quindi prendono occa-
„ sion vicendevole di peccare „ Bisogna se-
pararli , risposi. A' ma' passi , mi sgridò ,
fiete un po' troppo precipitoso , ascoltate il
Baunio „ se le ricadute sono frequenti , e
„ quasi giornaliere , bisogna separarli , ma se
„ vivendo

ABUSO DEL SAC. DELLA PENIT. 17

„vivendo insieme non peccano che rada-
 „mente, come farebbe a dire una o due
 „volte il mese, e che non possano sepa-
 „rarsi senza grave incomodo, o danno;
 „si potrà assolverli, secondo questi auto-
 „ri, e tra gli altri il Suarez, purchè pro-
 „mettano di non peccar più, ed ab-
 „biano un vero dolor del passato. „ Già
 lo sapeva, risposi, perchè mi avea già egli
 insegnato di quanto debba il Confessore con-
 tentarsi per giudicar di un tal dolore. Ol-
 tracciò, soggiunse, il P. Baunio permette,
 pag. 1083, 1084 a coloro che sono im-
 pegnati nelle occasioni prossime „ di re-
 „starvi se non possono cacciarle senza dar
 „motivo alle genti di sparlare, o senza ri-
 „sentirne dell' incomodo „ ed asserisce
 lo stesso nella sua Teologia morale, *tr. 4.
 de Pœnitent. q. 13. p. 93, & q. 14, p.
 94.* „ che si può, e si dee assolvere una
 „donna, che ha presso di lei un uomo con
 „cui sovente pecca, s' ella non può farlo
 „uscire onestamente, oppure che abbia
 „qualche motivo di ritenerlo: *Si non po-
 „test honeste ejicere, aut habeat aliquam
 „causam retinendi,* purchè faccia un buon
 „proposito di non peccar più con lui. „

O! vi fo dire, replicai, che l' obbliga-
 zione di lasciar le occasioni è divenuta dol-

Tom. IV.

B

ce, anzi sdolcinatissima, se si debbe lasciarle sol quando si può farlo senza incomodo, ma almeno diranno i vostri Padri, che bisogna allora lasciarle, cioè quando non siavi alcuna pena. Senza dubbio, rispose: Ma aspettate, che anche in questo v'è qualche eccezione, ed in fatti il P. Baunio dice nello stesso luogo: „ E' lecito „ ad ogni sorta di persone di entrar ne' „ lupanari per convertirvi le femine perdute, benchè sia verisimile che vi si pecherà: Come appunto se si abbia già „ spesso provato, che si cadde in qualche „ colpa al vedere le donne, e provar li „ loro vezzi. Ed ancorchè vi sieno de' dottori, che non approvino questa opinione, „ e credano non esser lecito di esporre volontariamente a rischio la sua eterna salute „ per ajutar il prossimo, non lascio perciò „ di attenermi all' altra opinione da loro „ impugnata. „ Oh oh! gridai, ecco una nuova specie di Missionarj! Ma sopra che il P. Baunio si fonda per dar loro cotal licenza? Sulla massima, mi rispose, ch'egli reca già insegnata da Basilio Ponce, di cui mi pare d' avervi altre volte parlato, e credo, che ve ne ricorderete bene; cioè „ che si può ricercar un' occasione direttamente, e per se stessa, *primo* & *per se*, ove „ si tratti del bene spirituale, o temporale,

„ di se , o del prossimo „ Or vi confesso amico , che codesti passi mi fecero un sì grand' orrore , che voleva in quel punto rompere la conversazione , ed andarmene ; ma pure mi ritenni per lasciarlo arrivar alla fine , e mi contentai solo di dirgli. Come può mai accordarsi questa dottrina con quella del Vangelo che ci comanda *di trarci gli occhi , e di privarci delle cose più necessarie , quando si oppongono all' eterna salute ?* Come potete concepire , che uno che sta volontariamente nelle occasioni peccaminose , le detesti sinceramente ? Non deesi anzi credere ch' egli non se ne penta pur un tantino , e che non sia ancor giunto a quella vera conversion del cuore , che fa che si ami tanto Dio , quanto si amano le creature ?

COME ? rispose. Vedete follie ! Allora questa farebbe una vera contrizione. E , pare che non sappiate , come dice il P. Pintereau nella seconda parte dell' Abate Boific , alla pag. 50. „ che tutt' i nostri „ Padri di comune consenso insegnano , „ ch' è un errore , e quasi un' eresia il di- „ re , che la contrizione sia necessaria , e „ che la pura attrizione , anche concepita „ per solo motivo dalle pene dell' Inferno , „ ch esclude la volontà d' offendere , non

„ sia sufficiente col Sacramento „ Come ?
 replicai , farà dunque un articolo di fede ,
 che l' attrizione concepita pel solo timor
 delle pene basti col Sacramento ? Questo
 mi pare un domma coniato di fresco , e
 soltanto per uso della vostra Società ; per-
 chè gli altri che ammettono l' attrizione ,
 vogliono che in essa si trovi almeno un
 principio di qualche amore verso Dio. E
 di più mi pare , che li vostri Autori me-
 desimi ne' tempi passati non tenevano co-
 desta dottrina come tanto certa : Così si
 esprime il vostro P. Suarez *de Pæn.* q. 90
art. 4. disp. 15. sect. 4. n. 17. „ Ancor-
 „ chè , dice , sia un opinione probabile ,
 „ che l' attrizione basti col Sacramento ,
 „ tuttavia non è certa , e potrebb' esser fal-
 „ sa. *Non est certa & potest esse falsa.* E
 „ s' ella è falsa , l' attrizione non basta per
 „ salvare l' uomo. Dunque colui che muo-
 „ re scientemente in tale stato si espone
 „ volontariamente a pericolo morale di dan-
 „ narsi : Perchè questa opinione non è nè
 „ molto antica , nè molto comune „ *Nec*
valde antiqua , nec multum communis. Pari-
 mente il Sanchez non giudicavala molto
 sicura , poichè disse nella sua somma l. 1.
c. 2. n. 34. „ che il malatto e 'l Confes-
 „ sore che si contentassero in morte dell'
 „ attrizione col Sacramento , peccherebbo-

ABUSO DEL SAC, DELLA PENIT. 21

„no mortalmente, a motivo del gran pericolo di dannazione a cui il penitente si esporrebbe, se l'opinione che assicura che l'attrizione basta col Sacramento, non si trovasse vera. „ E nemmeno il Comitolò l'ammetteva come certa, quando disse. *Resp. Mor. l. 1. q. 32. n. 7. 8.* „Non è troppo sicuro che l'attrizione basti „col Sacramento „

ALLORA il buon Padre stette alquanto sospeso, eppoi proruppe. Che! ancor voi leggete i nostri Autori? Fate bene, ma fareste assai meglio leggendoli coll'assistenza di qualcuno di Noi. Non vedete che avendoli letti da per voi solo, avete concluso che questi passi sono contrarj a quelli che sostengono la nostra dottrina dell'attrizione: laddove avremmo potuto mostrarvi che non v'è alcuna opposizione? Qual gloria non ànno i nostri Padri d'oggi d'aver in men d'un baleno divulgata per tutto la loro opinione, in tal maniera che, eccetto i Teologi, non v'è quasi alcuno che non s'immagini, che l'opinione odierna dell'attrizione, non sia stata in ogni tempo universalmente creduta da' fedeli? Quindi quando mostrate ne' medesimi nostri Autori, che non è gran tempo che codesta opinione non era ripu-

tata sicura, che altro fate, se non dar a' nostri ultimi Autori la gloria di averla stabilità? Perciò il Diana nostro intimo amico ha creduto di farci piacere, col mostrar per quali gradi giunse a stabilirsi una tale sentenza. Dice dunque *p. 5. tr. 13.* „ che altre volte gli antichi Scolastici sostenevano, che la contrizione era necessaria subito che si avea commesso un peccato mortale; ma che dopo si ha creduto, che correva tale obbligazione soltanto ne' dì festivi; eppoi sol quando erano flagellati da qualche calamità pubblica; e secondo alcuni non era lecito il differirla a lungo, quando s' avvicinava la morte. Ma che li nostri Padri Urzardo, e Vasquez confutarono valorosamente tutte codeste opinioni, e stabiliscono, che non vi si era obbligato se non quando non si poteva ottenere l'assoluzione, o nell' articolo di morte. „ Ma per continuar a mostrarvi i maravigliosi progressi di questa dottrina, aggiungerò, che i nostri Padri Fagundez *prac. 2. t. 2. c. 4. n. 13.* Granata *in 3 part. contr. 7. d. 3. sec. 4. n. 17,* e l' Escobar *tr. 7. ex. 4. n. 88.* nella pratica della nostra Compagnia, hanno deciso „ che la contrizione non è necessaria nemmeno in morte; „ perchè se l' attrizione col Sacramento

„ non bastasse nel punto di morte, ne seguirebbe che l'attrizione non farebbe mai sufficiente. „ Ed il nostro dottissimo Ur-
tado citato dal Diana. *par. 5. tr. 4. miscell. R. 193*, e dall' Escobar *tr. 5. ex. 4. n. 91* vieppiù s' innoltra, , e dice: „ Il
„ dolore di aver peccato, concepito a motivo di quel mal temporale che ne deriva, come di aver perduta la sanità, o il danajo, è egli sufficiente? Bisogna distinguere. Se non si pensa che codesto male sia mandato da Dio, il dolore non basta, ma se si crede che ci venga dalla man di Dio, come in fatti ogni male, toltone il peccato, da lui viene, il dolore è sufficiente. Questo stesso lo dice l' Escobar nella nostra pratica della Società; e così pure il nostro Padre Francesco Lamy lo sostiene T. 3. *disp. 3. n. 13*.

RESTO attonito, soggiunsi, perchè in cotal dolore non so veder altro che il naturale; e se così fosse, un peccatore potrebbe rendersi degno dell' assoluzione senz' alcuna grazia sovranaturale; eppure ognuno fa che questa è un' Eresia condannata dal Concilio. Anche a me, rispose, era venuto questo pensiero, ma bisogna che non sia così, perchè i nostri Padri di Clermont ànno sostenuto nelle loro Tesi de'

23 Maggio, e de' 6 Giugno del 1644, col. 4. n. 1. „ Che un' attrizione può esser santa e sufficiente pel Sacramento, benchè non sia sovranaturale. „ Ed in quella del Mese di Agosto del 1643. „ Che un' attrizione mera naturale, purchè sia onesta, è sufficiente pel Sacramento: „ *Ad Sacramentum sufficit attritio naturalis, modo honesta.* Ecco quanto si può dire, se pur non vogliamo aggiugnervi una conseguenza, che agevolmente si ricava da questi principj, ed è che la contrizione è sì poco necessaria al Sacramento, che anzi vi farebbe nocevole, poichè scancellando da per se i peccati, non lascierebbe al Sacramento niente da fare. Così appunto dice il nostro P. Valenza, quel celebre Gesuita, e martire della Grazia Moliniana, *Tom. 4. disp. 7. q. 8. p. 4.* „ La contrizione non è niente affatto necessaria per ottenere l'effetto principale del Sacramento, che anzi ella n' è piuttosto un ostacolo: *Imo obstat potius quominus effectus sequatur.* Si può desiderar di più a vantaggio dell' attrizione? (*) No vera-

---

(*) Tanto li Gesuiti son ostinati nel sostenere l' attrizione pura naturale, che perciò giunsero a falsificare il capo 4 del libro 3 della somma de' casi di coscienza del Cardinal Toledo, Teologo della Compagnia. Aveasi egli dichiarato in

mente, risposi, ma permettemi che vi dica il mio sentimento, e che vi faccia vedere a quali eccessi codesta dottrina conduce. Quando voi dite che l'attrizion concepita per solo timor delle pene basta col Sacramento per giustificare i peccati, ne siegue evidentemente, che si potrà per tutto il corso della vita espiar li peccati in questa maniera, e così salvarsi, senz'aver mai amato Dio. Or li vostri Padri avrebbon essi l'ardire di sostener codesta empietà?

Ben vedo, rispose il Padre, da ciò che mi dite, che avete bisogno di saper la dot-

---

favor dell'attrizione sovranaturale, rigettando assolutamente la naturale, come si può veder nell'edizione di Douay del 1600, e di Colonia 1600, e 1601. Ma codesti Reverendi Padri dopo qualche tempo avendo cominciato a temere, che una tal dottrina a loro contraria non facesse qualche progresso, prefero lo spediente di falsificar il libro, e di fargli dire tutto il rovescio, di quanto voleva l'Autore. E' già un pezzo, che furono rimproverati di tale falsità, ma eglino senza curarsene punto, continuarono secondo il solito il loro viaggio. Ecco un saggio della condotta di questi virtuosissimi Padri; ed è proprio un peccato che non istiano nelle loro mani le tradizioni della Chiesa, che allora ci darebbero una bella, e piacevole Teologia.

trina de' nostri Padri circa l' Amor di Dio , ed è questo l' ultimo tratto , ed il più importante della loro Morale. Mi stupisco che non abbiate già compreso dalli passi che vi citai circa la contrizione ; ma eccone degli altri più precisi sopra l' amor di Dio : vi prego però di non interrompermi , perchè anche la concatenazione è considerabile. Ascoltate l' Escobar , che riferisce le opinioni differenti de' nostri Autori in tal proposito nella pratica dell' Amor di Dio secondo la nostra Compagnia ; nel *tr. 1. ex. 2. n. 21* , e *tr. 5. ex. 4. n. 8.* sopra questa quistione. „ Quando si è „ obligato di amar attualmente ? Suarez „ dice , che basta amarlo prima del punto „ di morte , senza determinar alcun tempo ; Vasquez , che basta solo in punto di „ morte. Altri , quando si receve il Battesimo. Altri , quando si debb' esser contrito. Altri , solo nei dì festivi. Ma il „ nostro Padre Castropalao combatte tutte „ codeste opinioni , e con ragione , *merito.* „ Urtado di Mendoza pretende che vi siam „ obligati ogni anno , e ci fa grazia di „ non obligarci ad amarlo più spesso. Ma „ il nostro Padre Coninch crede , che l' „ obbligazione ci corra ogni tre , o quattr' „ anni. Enriquez ogni quinquennio. E Fil- „ liucio dice , essere probabile che rigoro-

„ famente non vi siamo obbligati a capo
 „ di cinq' anni. E quando dunque? Egli
 „ lo rimette al giudizio degli uomini di
 „ senno. „ Lasciai passar tutta questa sce-
 na, in cui si vede che lo spirito umano
 si burla con tanta insolenza dell' Amor
 di Dio. Ma, proseguì, il nostro P. Sir-
 mondo, che trionfa su questa materia
 nel suo libro mirabile della Difesa della
 Virtù, dove *parla Francese in Francia*, co-
 me dice al Lettore, la discorre così *nel 2.*
tr. sect. I. p. 12, 13, 14, &c. „ S. Tom-
 „ maso dice, che si è obbligato di amar
 „ Dio subito che si ha l' uso della ragione:
 „ Ma questo è troppo a buon' ora. Scoto
 „ vuole obbligarci per ogni Domenica:
 „ Ma con qual fondamento? Altri, quan-
 „ do si è gravemente tentato: Il che fa-
 „ rebbe vero, se non vi fosse altro mezzo
 „ di superar la tentazione. Soto, quando
 „ si receve da Dio qualche beneficio: que-
 „ sto va bene per ringrazianelo. Altri, alla
 „ morte, e questo è un po' troppo tardi.
 „ Io non credo nemmeno, che si sia ob-
 „ bligato ogni volta che si riceve qualche
 „ Sacramento: l' attrizione basta colla con-
 „ fessione, se se ne abbia il comodo. Sua-
 „ rez dice, che vi si è obbligato in un
 „ tempo: ma quando? Egli nol fa, ma ne
 „ lascia il giudizio a voi stesso. Or non fa-

„prei chi fiavi che possa sapere clocchè
„questo gran Dottore non ha saputo. „
Finalmente conchiude che in rigore non
s'è obbligato ad altro, che ad osservare
gli altri comandamenti senz' alcun amore
per Dio, senza tener a lui rivolto il
nostro cuore, purchè però non si giunga
ad odiarlo; e questa dottrina la prova in
tutto il suo secondo trattato. Vedrete alle
pag. 16, 19, 24, 28 dove così parla.
„Dio comandandoci di amarlo si contenta
„che lo ubbidiamo in tutti gli altri co-
„mandamenti. Se Dio avesse detto: vi
„manderò in perdizione, qualunque ub-
„bidienza mi prestate, se di più non mi
„date il vostro cuore; parvi che questo
„motivo farebbe stato assai ben propor-
„zionato a quel fine che Dio avrebbe
„potuto avere? Quindi sta scritto che a-
„meremo Dio facendo la sua volontà,
„come se lo amassimo per affetto, come se
„vi fossimo portati dalla carità. Se questo
„realmente accade, tanto meglio; e se
„no, non perciò lascieremo d'ubbidire in
„rigore al comandamento dell' amore, a-
„vendone le opere, cosicchè (vedete la
„bontà di Dio) non ci comandò tanto
„l'amarlo, quanto il non odiarlo „ Così
li nostri Padri sollevarono gli uomini dall'
obbligazione gravosa di amar Dio attual-

mente: e questa è una dottrina sì vantaggiosa, che li nostri Padri Annato, Pinterreau, le Moyne, ed anche A. Sirmondo la difesero con forza quando fu impugnata. Potete vederlo nelle loro risposte alla Teologia Morale: e quella del P. Pinterreau nella 2. p. dell' Abbate di Boisic p. 53, vi farà giudicare del valor di questa dispensa dal prezzo, come dice, che costò del sangue di Gesucristo: questa è la corona di tal dottrina. Vi vedrete dunque che questa dispensa dall' obbligazione *fastidiosa* di amar Dio, è il privilegio che la legge Evangelica ha sopra la Giudaica:

„ Fu ben ragionevole, dice, che nella legge
 „ di grazia del Nuovo Testamento Dio
 „ levasse l' obbligazione fastidiosa e diffi-
 „ le, ch' era nella legge scritta di rigore;
 „ di produrre un atto di perfetta contri-
 „ zione per esser giustificato, e che isti-
 „ tuisse de' Sacramenti per supplire al dif-
 „ fetto di lei, sostituendovi una disposizio-
 „ ne sì facile. Altrimenti li Cristiani che
 „ sono i figliuoli, non avrebbero al pre-
 „ sente maggior facilità di rimettersi in
 „ Grazia del loro Padre, di quella che a-
 „ vevano gli Ebrei, ch' erano gli schia-
 „ vi, per ottener misericordia dal loro Si-
 „ gnore. „

MA, Padre mio, gli dissi, voi stuzzicate un po' troppo l'altrui pazienza, e le cose che avete dette non possono ascoltarfi senza inorridire. Piano, mi rispose, non son io stesso che le dice. Lo so bene, soggiunsi, ma però voi non le odiate, e ben lungi dal detestarle, e disapprovarne gli autori, gli stimate. Non temete che il vostro consentimento vi faccia reo dello stesso peccato? *Potete forse non sapere, che S. Paolo giudica degni di morte non solo gli autori del male, ma eziandio quelli che vi acconsentono?* Non bastava forse l'aver permesso agli uomini tante cose vietate, per via di que' sofismi con cui le avete ricoperte? Era d'uopo il dar loro occasione di commettere anche que' peccati, che non sapete scusare, colla facilità e sicurezza dell'assoluzione che loro esibite, distruggendo a tal fine l'autorità de' Confessori, ed obbligandoli ad assolvere come schiavi, non come giudici, li peccatori più invecchiati, senza che cangino vita, senza che diano alcun segno di dolore, che delle promesse cento volte violate; senza penitenza *se non vogliono accettarla*, e senza lasciar le occasioni peccaminose, se lor riesca d'incomodo?

MA v'è ancor di peggio, e la libertà

ABUSO DEL SAC. DELLA PENIT. 31

presasi di squarciar le regole più sagrosante della Morale Cristiana, giugne perfino a rovesciar da' fondamenti la legge di Dio: Si viola quel *gran comandamento che comprende la legge, ed i profeti*, si va a combattere la pietà fino nel cuore, e se gliene leva quello spirito che le dà la vita; si dice che l'Amor di Dio non è necessario alla salute, e si giugne a pretendere, che questa dispensa dall'amar Dio è quel vantaggio che Gesucristo portò al mondo. Può darsi empietà più orribile? Il prezzo del Sangue adorabile del Redentore farà di ottenerci la dispensa dall'amarlo! Prima dell'Incarnazione si era obbligato ad amar Dio; ma dopo che *Dio amò tanto il mondo fino a dargli il suo unico Figliuolo*, il mondo da lui redento farà disobbligato dall'amarlo! O stravagantissima Teologia de' nostri tempi! Si ardisce di togliere quel formidabile *Anatema*, che S. Paolo pronunzia contro coloro che non amano il Signore Gesù: si distrugge ciò che dice S. Giovanni, che *chi non ama è in istato di morte*, e ciò che dice Gesucristo medesimo, che *chi non l'ama non eseguisce i suoi precetti*. Così si fanno degni di goder Dio in tutta l'eternità coloro, che non mai lo

amarono in tutta la loro vita. (*) Ecco giunto al colmo il mistero d' iniquità.

(*) Affai bene spiegò il Despreaux codesta iniqua massima nella sua Pistola VII.

*Quando verrà per giudicar il mondo
Il grand' Iddio, e la peccatrice turba
Separerà de' capri dagli agnelli
Umili e cari, allor dirà ad ognuno,
Con torvo, o amabil ciglio, qualche fece
Che agli occhi suoi impuro o giusto il rende.
Or secondo voi dunque a me prescito,
Capro infame, dirà, va al fuoco eterno;
Che dicesti che l' uom dovesse amarmi,
E sempre pronto a declamar su questo,
Folle, pensasti, che a placarmi irato
D' amor qualche scintilla aver dovesse,
E de' precetti miei serbasse il primo.
Così mi parlerà se vi do retta.
Ma voi dolce Agnellin retaggio illustre
Ortodosso nemico di quest' empio
Domma, caro, venite, che trovaste
Il modo d' imbrogliar i pii decreti
D' un de' più venerabili Concilj.
L' uom (Dottor vantaggioso !) liberaste
Dall' impaccio d' amar il suo Creatore,
Venite in Ciel, delle mie laudi colmo,
A trar d' errore gli Angioli, che credono
Di dover sempre amare il lor Signore.*

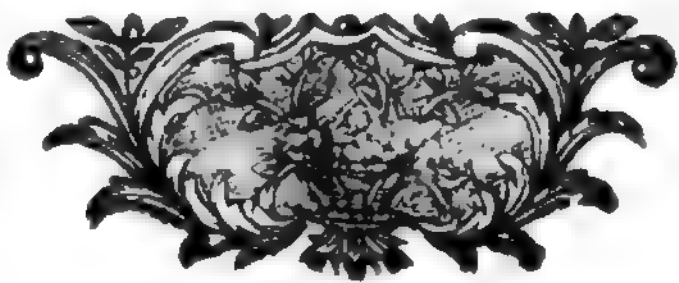
Il medesimo Despreaux confessa, che il P. de la Chaife Confessore di Luigi XIV. non poté contenersi allo intendere questa piacevole ironia, e che l' ammirazione (o piuttosto una finissima politica) lo spinse a farsi replicar questi versi più d' una volta.

DEH!

DEH! Padre mio aprite una volta gli occhi, e se gli altri errori de' vostri Casisti non vi mossero, vi muòvauo almeno questi ultimi enormissimi eccessi, a rinunziar alle loro dottrine. Lo desidero con tutto il cuore, e per voi, e per tutti li vostri Padri, e prego Dio, che si degni di far loro conoscere quanto sia falso quel lume, che gli ha condotti a tali precipizj, e che voglia riempiere del suo santo amore quelli, che ne dispensano gli altri.

Dopo qualche altro discorso di tal fatta lasciai il Padre, e mi pare di non aver voglia di andar a trovarlo un' altra volta. Tuttavia non ven' increfca, che se bisognerà che vi parli più a lungo delle loro massime, ho letto tanto i loro libri, che sono in istato d'informarvi della loro Morale, e forse ancor più della loro Politica; meglio di quel che avrebbe fatto egli stesso. Sono senza riserva.

ANNOTAZIONE I.

Dell' opinione de' Casisti che vogliono che si dia l' assoluzione a' peccatori, che ricadono sempre ne' medesimi peccati, benchè non si scorga in essi alcuna speranza di emendazione.

ABBIAMO già veduto da mille esempi, e vedremo ancora da quelli che riferiremo poi, quanto le opinioni de' nuovi Casisti circa la Morale sieno corrotti, quanto ciecamente condiscendano alle passioni degli uomini. Tuttavia non v' è alcun punto in cui ciò apparisca più chiaramente, quanto ne' due passi dell' Apologista de' Casisti, in cui sostiene arditamente la perniziosa dottrina de' Gesuiti circa l' Assoluzione, che accordano a' peccatori abituati, senza veder in essi alcuna speranza di emendazione. „ La dottrina, „ dic' egli p. 49, de' Teologi contra il negar l' assoluzione si dee ammettere, ancora più riguardo a coloro che contraessero una forte abitudine nel vizio, per le frequenti recidive nel giurare, nell' ubbriacarsi, e nel commettere molti peccati d' impurità. Perchè quantunque l'

„ abito , che volontariamente contraffero
„ colle ricadute , ferva loro di occasione
„ proffima a giurare , ad ubbriacarsi , e ad
„ altre cattive azioni ; tuttavia accade so-
„ venti volte , che codeft' abito non possa
„ chiamarsi volontario , poich' eglino stessi
„ lo detestano , e vorrebbero lasciarlo. „
Poi in altro luogo p. 162 giugne ad ap-
provar questa massima generale de' Casisti.
„ Che non è necessario , che il Confessore
„ si persuada , che la risoluzione del suo
„ penitente si eseguirà , e che nemmeno
„ lo giudichi probabilmente , ma basta che
„ pensi , che il penitente abbia in quel
„ punto un proposito generale , benchè sia
„ per cadere indi a non molto : „ Ciò che
prova colle ragioni seguenti. „ La dottri-
„ na de' Gianfenisti tende alla disperazione ,
„ ed alla distruzione del Sacramento della
„ Penitenza : perchè dove si troveranno ,
„ dice , que' penitenti , di cui possa il Con-
„ fessore assicurarsi , che non ricadranno
„ più ? E se li Confessori aspettassero una
„ tale certezza , e se volessero giudicar dell'
„ avvenire dalle colpe passate di cui li pe-
„ nitenti si confessano , non bisognerebbe
„ più confessarsi. In fatti quelle anime , che
„ conservarono la loro battesimale innocen-
„ za , non ne abbisognano ; nè v' è alcuna
„ certezza che coloro , che peccavano mor-

„ talmente quando aveano la Grazia del
 „ Battesimo, non paccheranno più dopo
 „ che si faranno confessati. Questa massi-
 „ ma dunque de' Giansenisti è perniziosa
 „ alla Chiesa, e piggior di un Interdetto
 „ generale; e quanto essi ci rimproverano
 „ è appunto l'opinione di tutti li buoni
 „ autori. Dunque il Confessore, quantun-
 „ que supponga che il penitente tornerà
 „ a cadere, dee assolverlo; anzi vieppiù s'
 „ inoltrano i Teologi e dicono, che quand'
 „ anche il penitente giudicasse egli stesso,
 „ che in breve tornerebbe a cadere nel suo
 „ peccato, è nondimeno in istato di rece-
 „ vere l'assoluzione, purchè abbia dolor del
 „ peccato, mentre se ne confessa: è questa
 „ cognizione che ha delle sue ricadute debb'
 „ eccitarlo a ricorrere con frequenza alla
 „ Confessione, per fortificarsi. Come ap-
 „ punto uno che ha la gotta non lascia
 „ d'aver un gran desiderio di liberarsene,
 „ benchè prevegga ch'essa ritornerà; e quan-
 „ to più teme che ritorni, tanto più è at-
 „ tento a premunirsi con preservativi, e ri-
 „ medj. „

OR io non saprei donde cominciare a confutare l'Apologista: Dovrò cominciare da ciò che apertamente si oppone al buon senso, ed alla ragione? Dal rovesciamento

totale delle regole più comuni della prudenza Cristiana? Dal disprezzo comune di tutta la più venerabile antichità? Dal calpestar sotto a piedi l'autorità di S. Carlo, tanto rispettata in tutta la Chiesa? Dalla maniera indegna con cui tratta i più dotti e zelanti Vescovi della Francia? O finalmente dal rischio evidentissimo cui espone la eterna salute delle anime, aprendo la porta ad ogni sorta di peccati? Non è chiaro ch'egli fece tutto ciò nel solo passo, che abbiám' ora citato?

PRIMAMENTE, che avvi di più irragionevole, e stolto, che il paragone che fa tra la gotta, e le malittie dell'anima? Come se la gotta dipendesse dalla volontà, o che le malattie dell'anima non ne dipendessero: ognun vede la differenza che vi passa, purchè non sia cieco; e fa che le infermità corporali non dipendono dalla volontà; e si cade ammalatto vogliasi, o no. Dunque i frequenti affalti della gotta, non provano che la volontà la ami, anzi più spesso che viene, più la volontà la abborisce. Ma ben altra cosa è se si parli de' vizi: questi sono nella volontà, anzi è la volontà medesima fregolata; perchè niuno è malatto nell'anima se non lo vuole, e nessuno odia veramente cotali ma-

lattie, che non ne sia al tratto medesimo liberato. Che se di quando in quando vi si ricade, questo è un indizio, che la volontà non n'è ancora distaccata, o per servirmi delle parole di S. Agostino (*Conf. li. 8.*) „ Che non ancora si vuole pienamente e perfettamente quel bene, che „ vi è opposto; al più ella è una volontà fiacca e languida, che distratta da due movimenti opposti, appena s'alza da un lato che ricade dall'altro.

IN secondo luogo la prudenza cristiana farebbe affatto inutile, se si prendesse per regola questa massima de' Gesuiti. „ che non si dee differir l'assoluzione a' „ peccatori abituati, perchè non v'è alcuno di cui si possa assicurarsi che non ricadrà più negli stessi peccati. „ Chi farebbe colui che volesse seguir un tal principio in qualunque minima cosa, che i Gesuiti vogliono che si siegua nella dispensazione de' Sacri Misteri? Domanderei volentieri a questi Casisti, se ogni volta che danno del danaro a censo, tralascino d'informarsi se colui a chi lo danno, sia persona sicura, poichè già fanno che non accederà alcun accidente, che lo metta in istato di non poter pagarlo. Domanderei, se si affidano tanto ad un nuovo servido-

re, che non ancora conoscono, quanto ad un vecchio la cui fedeltà già da gran tempo sperimentarono: e tuttavia non si può assicurarsi della fedeltà, nè dell' uno, nè dell' altro, poichè si veggono degli esempj di domestici, che uccisero e rubbarono a' loro Padroni, dopo averli lungo tempo serviti con grandissima fedeltà. Questo si comprova ancor meglio coll' esempio degli ordini religiosi, a cui non si ammette alcuno senz' averlo prima lungamente provato, ed esaminato attentamente sopra il carattere del suo spirito, e la sincerità della sua vocazione. A che servirebbe una tal prova, se fosse vero che la lunghezza del tempo è inutile, per giudicar meglio della risoluzione delle persone? Perchè dunque i Gesuiti non hanno la carità di dispensarne i loro Novizj? Perchè non ricevono subito quelli che domandano di entrare nella Compagnia, affinchè differendo non diano motivo di allontanar il mondo dall' abbracciar la vita Religiosa?

S' eglino stessi s' avveggono quanto una tale condotta farebbe contraria a tutte le regole della prudenza, e perniziosa al bene della lor Compagnia; se credono d' aver tutta la ragione d' impiegare ogni diligenza per conoscere quelli che lor si pre-

sentano, perchè poi non solamente scusano cotal negligenza ne' Confessori, ma di più giungono fino a laudarla, ed insegnar che i Confessori debbono trattar così co' loro penitenti? Qual è il motivo di questi due giudicj sì differenti in due cose che sono affatto simili? La sola utilità ch'è la legge sovrana de' Gesuiti. Sanno di quanto sfregio riescano alle Comunità Religiose gli apostati, ed i libertini; e tanto basta; l'utilità della Compagnia apre loro gli occhi, e lor fa prendere quelle misure necessarie per non ammetterne così facilmente, e fa loro conoscere che la lunghezza del tempo non è inutile per assicurarsi delle loro disposizioni. Ma allo' ncontro, siccome riesce di vantaggio alla Compagnia l'assolvere indifferentemente tutto il mondo, questa medesima utilità gli accieca, e gli persuade a dispetto della ragione, che il differir l'assoluzione sia inutile per conoscer la disposizion de' Penitenti.

MA quale ingiuria più atroce può farsi alla primitiva Chiesa, quanto discreditando, come *una dottrina particolare de' Gian-senisti, e che tende alla disperazione*, una disciplina, che fu per tanto tempo in vigore riguardo ad ogni sorta di peccati, ed ancora più a lungo riguardo a' peccati

publici? Sebbene non v'è bisogno di confutar qui ampiamente codeſta calunnia, poichè lo fece già il Signor Arnauld in quaſi tutto il ſuo libro della *frequente comunione*, che fu approvato da ſedici Veſcovi, da venti Dottori, & da un Sinodo di Veſcovi della Provincia d'Auſch, che con elogi ſtraordinarj ne raccomandarono a' Fedeli la lettura: e Roma medefima, quantunque diſpoſta a favorir ſempre li Geſuiti, a diſpetto di tutte le accuſe, gl'imbrogli, le calunnie che queſti ſparſero contro tal opera, non osò di condannarla.

NON vorrei però che ſi credeſſe voler io rimetter in pie' l'antica diſciplina della Chieſa in tutto il ſuo rigore; poichè la corruzion troppo grande del noſtro ſecolo non lo accorderebbe; ma ſolamente ſoſtengo due coſe: la prima ch'è un empietà il non riſpettar una diſciplina oſſervata pel corſo di dodici ſecoli, e dire, come fa l'Apologiſta de' Caſiſti ch'ella è pernizioſa a' Criſtiani: la ſeconda, che non è un rigorismo, ma una precauzion neceſſaria nel diſpenſare i Miſteri di Geſucriſto, il diſferir l'atto di ſcandalizzazione a quelli, che colle loro frequenti recidive non ſono in una riſoluzione ſincera di emendarſi. Perciò S. Carlo Borromeo, uno de' primi lumi che la

Chiesa abbia avuti in questi ultimi tempi, lo raccomanda espressamente a' Confessori in questi termini (*Act. part 4 Instr. Conf. p. 767*) „ Il Confessore non dee
„ assolvere una persona ch'è in questo sta-
„ to, se giudica probabilmente che stando
„ nelle medesime occasioni, cadrà negli stes-
„ si peccati; ma dee pigliarsi qualche tem-
„ po per vedere se cangia vita. E tanto
„ più dee ferbar questa regola, quanto la
„ negligenza de' Confessori su questo pun-
„ to è causa, siccome vediamo, che si com-
„ mettono nella maggior parte delle Arti,
„ e delle Professioni, moltissimi abusi, e
„ gravissimi peccati, cosicchè sembra che
„ oggidì niuno possa essercitar un' arte sen-
„ za cadervi, e senza far quelle cose che
„ in sè stesse sono giustissime. „ Ed un po-
co più sopra dice „ Avvisiamo i Con-
„ fessori, che debbano negar l'assoluzione
„ a coloro, ch'essi giudicheranno proba-
„ bilmente, che malgrado le loro promes-
„ se, e proteste, che fanno di lasciar il pec-
„ cato, nondimeno non lo lascieranno, e
„ differirla finchè veggano qualche e-
„ mendazione. Debbono tener la stessa con-
„ dotta riguardo a quelli, che sono rica-
„ duti spesso ne' medesimi peccati per mol-
„ ti anni, e che non fecero alcuno sforzo
„ per correggersi. „

RICONOSCANO dunque i Gesuiti in questi decreti di S. Carlo, non solo lo spirito di questo Santo Prelato, ma ancora quello de' loro primi Padri, poiche fu il P. Adorno Gesuita di gran merito che lavorò sotto S. Carlo a stabilire, e mettere in ordine queste Istruzioni. Lo riconoscano parimenti dalle parole di un antico Gesuita chiamato *de Bonis*, che dichiara che la sola speranza gli avea insegnato qual frutto si ricava dal differir l'assoluzione. Ciò si trova in un libro da lui fatto col titolo di *Trattato del Santissimo Sacramento dell'Altare*, stampato in lingua Italiana in Roma nel 1505. dove dice: „ L'esperienza „ fa conoscere che è un rimedio utilissimo „ per guarire le frequenti recidive, il dif- „ ferir l'assoluzione, acciocchè i peccatori „ si preparino alla Comunione con qual- „ che esercizio di penitenza. Bisogna dun- „ que imporne loro di quelle, che sieno „ proprie ad ispirar loro la cognizione, il „ dolore, e'l pentimento che debbono ave- „ re de' loro peccati. Che se non si fa que- „ sto, ritorneranno subito alle loro frego- „ latezze. Così ci attestano molti Religio- „ si eccellenti e prudenti, che assicurano, „ che la condotta che accennai fu utilissi- „ ma a molti peccatori „

FINALMENTE ciò che rende ancor più inescusabile l' Apologista de' Casisti, è che l'ultimo Sinodo del Clero di Francia condannò pubblicamente codesta indulgenza perniziosa, che li Gesuiti vogliono che si abbia per li peccatori: imperciocchè non solo fece stampare a sue proprie spese le Istruzioni di S. Carlo, sì proprie, come abbiám detto, a tale condotta; ma nella Lettera che fece mettere a fronte di questo libro, impugnò egli stesso colle più forti espressioni una tal corruzione, ed atterrò tutte le ragioni con cui li Gesuiti s' ingegnano di sostenerla. Dopo aver riferito alcune opinioni, che si sono introdotte a' nostri dì nella Morale Cristiana. „ Oltre „ questa perversa dottrina, dice, che s' in- „ finua facilmente in tutt' i cuori, se non „ si giunga ad arrestarne il corso, siamo „ stati penetrati dal più alto dolore, al ve- „ der la detestabile facilità della maggior „ parte de' Confessori di dar l'assoluzione „ a' loro penitenti sotto il pio pretesto di „ ritirarli colla dolcezza poco a poco dal „ peccato, e di non gittarli nella dispera- „ zione, o nell' empietà postergando la „ Religione. „

DOPPO un giudizio sì solenne d' un Sinodo sì celebre, e che fu più d' ogni al-

tro favorevole a' Gesuiti, chi non istupirassi al veder con quale arditezza ne calpestino l' autorità, e ardiscono sostenere come una disciplina comune di tutt' i Cattolici, e solo combattuta da' Gianfenisti, quella stessa, che i Gesuiti condannarono come un' orribile corruzione? Quindi si può ricavar come di passaggio, che quelli che sono tacciati da' Gesuiti col nome di Gianfenisti sono i vescovi medesimi della Francia, i Parochi di Parigi, e generalmente tutti coloro che si oppongono a' loro errori, come si può vedere nella Biblioteca Gianfenistica, eppoi nel Dizionario Gianfenistico da que' Reverendi Padri composto a dispetto della corte di Roma per mercede della condiscendenza che ha per essi.

Che se l' autorità di S. Carlo, e de' Vescovi della Francia non faceva alcuna impressione ne' Gesuiti, almeno doveano aver riguardo a tutta la disciplina della Chiesa, che rovesciano da' fondamenti con questo solo principio, ed aver pietà per l' eterna salute de' peccatori ch' espongono a manifesto rischio di dannarsi. In fatti tutte le loro altre dottrine rilassate non tendono, che a scusar qualche peccato particolare; ma questa gli scusa tutti, ed anche quelli

che li Casisti più raffinati non trovarono il modo di poter iscusare. Il mondo è pieno di peccatori abituati, e quasi tutti si confessano a Pasqua; e tutti passate le Feste, ritornano a' loro vizj, senza che comparisca in essi verun segno di conversione. Qual rimedio dunque può trovarsi a un sì gran male, se non se che li Confessori abbiano la costanza necessaria per allontanar codesta sorta di peccatori dagli Altari? Che però quando li Gesuiti privano la Chiesa di quest' unico rimedio che ha in mano, le rendono impossibile il riformare i costumi de' Cristiani.

ANNOTAZIONE II.

Confutazione dell' Eresia de' Gesuiti sopra l' Attrizione Naturale.

MOLTI fanno differenti elogi di Montalto, ma io per me non saprei encomiar più della sua circospezione ed esattezza, poichè le sue espressioni sono accompagnate da tutta la prudenza e saggezza; e se trova qualche opinione, che sia approvata da qualche valente Teologo, per quanto falsa che la riconosca, si guarda bene dall' imputarla a delitto a' Gesuiti; siccome ne abbiamo un chiarissimo esempio nella quistione presente.

LA dottrina di tutt' i Teologi di Lovanio, o piuttosto di tutti gli antichi Teologi, sopra la necessità dell' amor di Dio sopra tutte le cose, per giustificare gli adulti, è senza dubbio la dottrina più probabile. Quindi con ragione questi Teologi racchiudono l' amore anche nella contrizione imperfetta, o vogliam dirla attrizione, che basta per ottenere la remission de' peccati, se sia unita col Sacramento della

Penitenza. Nè v'è una objezione più debole di quella che fuol farsi, che *l'assoluzione verèbb' ad essere puramente dichiaratoria*; poichè due cose vi si rispondono: la prima, che quantunque la Giustificazione preceda l'assoluzione, ne è però sempre l'effetto, perchè Dio non la accorda, che in virtù del desiderio che si ha di ricevere l'Assoluzione: la seconda, che vi sono molti Teologi, e fra gli altri Estio, che negano, che qualunque Amor di Dio sopra ogni cosa basti per giustificare senza il Sacramento, e per far ciò vogliono che sia in un grado eminente, che si renda assoluto Padrone di tutto il cuore. Comunque vera però sia sembrata a Montalto questa dottrina, non per questo condannò i Gesuiti, che non la sieguono, ma condannolli perchè non ammettendo nemmeno una scintilla di amor di Dio, nell'attrizione, sostengono nondimeno ch'ella basti col Sacramento della Penitenza, ciocchè si oppone al sentimento comune anche di que' Teologi che vogliono, che l'Attrizione sia sufficiente. Ciocchè di più Montalto condanna in loro, e con maggior fermezza egli è, che li Gesuiti di Parigi ebbero l'ardir di sostenere in molti libri, e nelle pubbliche Tesi, che l'attrizione naturale, o il timore d'un mal temporale

on

con cui Dio punisce il peccato, bastino per ricuperar la Grazia perduta. E questo è quell' ultimo errore, o piuttosto quella eresia, chi mi proposti qui di confutar in poche parole. La maggior parte degli argomenti che impiegherò per impugnarla, si potranno con tutta naturalezza applicare anche alla prima, cioè a quel timor puramente fervile prodotto dal timor de' supplizj dell' Inferno.

I. IN qualunque maniera che si vogliano intendere le parole del Concilio di Trento circa la contrizione imperfetta (*Sess* 14. c. 4.) *Ch' essa non fa l' uomo ipocrita, ma che lo dispone ad ottener la Grazia nel Sacramento*, si dee confessar, che se questa preparazione è sufficiente, ella è al tratto medesimo sì necessaria, che ogn' altra che fosse minore non basterebbe. Vediamo dunque in che consista questa contrizione imperfetta. Lo stesso Concilio lo spiega con tutta chiarezza nella medesima sessione (can. 5.) „ Se qualcuno dice che la contrizione ch' è eccitata dall' esame, dalla ricerca, e dalla detestazion de' suoi peccati, che rian-

„ dando i suoi anni passati nell' amarezza
 „ dell' anima sua, viene a pesar l' enormità,
 „ la moltitudine, la brutezza de' suoi

Tom. IV.

D

„ peccati , la perdita dell' eterna beatitudi-
 „ ne , e la dannazione meritata : se qual-
 „ cuno dice , che una tal contrizione uni-
 „ ta alla risoluzione di menar una vi-
 „ ta migliore , non à un dolor vero ed
 „ utile , e che non dispone alla Grazia ,
 „ ma che fa l' uomo ipocrita , e maggior
 „ peccatore , che sia scomunicato. „ Ecco
 quali sieno secondo il Concilio le vere
 condizioni di questa attrizione. Ella con-
 tiene l' odio de' peccati. Dunque contiene
 qualche Amor di Dio , senza cui , come
 dice S. Agostino , non si può odiar verace-
 mente il peccato. Ella contiene il timor
 dell' eterna dannazione. Dunque non è li-
 mitata al solo timore di un mal temporale.
 Ella contiene il dolore di aver perduto il
 Paradiso. Dunque non esclude ogni amor
 di Dio , poichè la beatitudine non essendo
 altro che Dio medesimo , non si può ve-
 ramente compiangere la perdita di tale bea-
 tudine , se non si abbia al tratto medesi-
 mo qualche amore per Dio , secondo la
 bella massima di S. Agostino. *Non si per-
 de con dolore , se non ciò che si possiede con
 amore.*

II. ELLA è un' Eresia condannata da
 molti Concilj , e principalmente da quello
 di Trento , che possa prepararsi a rice-

SULLA LETTERA X. 51

vere la Grazia senza la mozione dello Spirito Santo. Eppure questa Eresia manifestamente si scorge in questa proposizione de' Gesuiti, „ che l' attrizione naturale basta „ per esser giustificato , unita al Sacramento. „

III. QUESTA medesima Eresia segue manifestamente da quest' altra proposizione, „ che il timore di un mal temporale „ basta parimenti per la giustificazione. „ Che ci ha in fatti di sovranaturale in costò timore? Qual è quell' uomo, per quanto si voglia supporlo perverso, cui non dispiaccia, per essemplio, di aver perduto il danaro al giuoco? E se questo accade, sono ben pochi quegli empj, che neghino che ciò sia stato permesso dalla Divina Provvidenza. Dunque la giustizia non verrà più dalla Legge, come dicevano altre volte i giudei, ma farà un mero effetto della natura, e così Pelagio rinascendo ne' Gesuiti, trionferà della Dottrina della Chiesa.

IV. CIO che S. Tommaso insegna circa il timor servile (2. 2. q. 19. a. 4.) prova manifestamente, che qualunque movimento, o affetto del cuore, ch' è causato dal solo timor del castigo non basta per

essere giustificato. Perchè dice formalmente, che il timor fervile benchè buono in se stesso, è nullostante cattivo perchè fervile, e (come parlá) riguardo alla servilità; cosicchè chiunque opera unicamente per esso fa male. Ora secondo lo stesso S. Tommaso, nel medesimo luogo, „ Colui „ opera per motivo fervile, considerato „ come fervile, che non ama punto la „ giustizia, ma che teme soltanto la pena. „ E riconosce che appunto in questo senso si debbono intendere quelle parole di S. Agostino. „ Colui che fa che fa qualche cosa „ fa per timore, comunque ciò ch' egli fa sia „ buono, non dimeno non lo fa bene „ Dunque colui che detesta i peccati per solo timor della pena non fa bene questa buona azione, ed opera per quel motivo fervile, che da S. Tommaso vien condannato: quindi non ha quella disposizione ch' è necessaria per ricevere la Grazia, anche col Sacramento.

V. SI può confutar quest' errore con un altro argomento egualmente forte cavato da questo costante principio Teologico, e spessissimo stabilito dal laudato S. Tommaso, cioè che l' uomo non può ottenere la remissione de' suoi peccati, se il suo cuore non si allontana dal peccato, e non si rivolge a Dio. Questo è quanto ripete S. Tommaso nella quistione 113. 1. 2.

e particolarmente nel quinto Articolo. „ Bi-
 „ fogna , dice , che nella giustificazione
 „ dell' empio accadano come due movi-
 „ menti del libero arbitrio , coll' uno de'
 „ quali tenda alla giustizia , e si rivolga
 „ a Dio ; e coll' altro detesti il peccato. „
 E così pure nell' Articolo settimo dice :
 „ Nella giustificazione dell' empio il libero
 „ arbitrio detesta il peccato , perchè il pec-
 „ cato è contrario a Dio , a cui vuole at-
 „ taccarsi. Or quello ch' è penetrato soltan-
 „ to dal timore di un mal temporale , non
 „ si rivolge verso Dio , e non detesta il
 „ peccato come contrario a Dio , a cui
 „ vuole aderire. Non dee dunque aspettar
 „ che Dio gli perdoni , finchè farà in tale
 „ disposizione ; Perchè , come dice S. A-
 „ gostino nel Salmo trentesimosecondo ,
 „ egli rimette le colpe a coloro che si con-
 „ vertono a lui , e non le rimette a quelli ,
 „ che non si convertono a lui. „

VI. COLORO che servono a Dio per
 li beni temporali , non servono a Dio , ma
 bensì a' beni temporali ; siccome disse S.
 Agostino nel Salmo Settantesimosettimo ,
 parlando a' Giudei. „ Cercando Dio a mo-
 „ tivo de' beni temporali , non cercavano
 „ veramente Dio , ma que' beni che da lui
 „ aspettavano , perchè quando si serve a

„ Dio soltanto con un tale fine, non si
„ serve che per un timor fervile, e non
„ già per un amor filiale. „ Così a par-
lar dritto, non si adora se non ciò che si
ama. Or colui che detesta i suoi peccati
solo per un mal temporale, per quanto
egli sia persuaso, che questo male viene
da Dio, ama soltanto que' beni temporali,
che gli vengono tolti da questo male, e
non ha verun amore per Dio; e per con-
seguenza non l'onora. Or che v'ha di più
sciocco quanto il dire, che può meritare la
remissione de' suoi peccati, cioè uno de'
più grandi benefizj di Dio, per via di
azioni, che non l'onorano in modo al-
cuno?

VII. LA stessa cosa si può provar con
questo argomento, che ha molta relazione
col precedente. Una delle principali diffe-
renze che passa fra la Legge vecchia, e la
nuova consiste in questo, che quelli ch'
erano, come dice S. Paolo (*Epist. ad Gal.*)
zelanti osservatori dell' antica legge, ed ere-
di del Vecchio Testamento, si astenevano
dal male per timor di perdere i beni tem-
porali loro promessi dalla Legge; ma allo
incontro i figliuoli della nuova Legge de-
testano il peccato per timore di perdere
principalmente Dio medesimo. Il primo.

motivo è puro Giudaico, il secondo è meramente Cristiano; ed a questo solo è conceduta la remission de' peccati, come l' insegna mirabilmente S. Agostino nel suo libro *de spiritu & Littera* c. 8. „ Quegli è giustificato dinanzi a Dio, che serve a Dio „ gratuitamente, cioè che non lo serve, nè „ per brama di ottenere, nè per tema di „ perdere qualche bene. „ Or benchè questo sol sia sufficiente per confondere i Gesuiti, penso tuttavia ben fatto di aggiungere a questi argomenti alcuni passi scelti di S. Agostino, acciocchè vegga il lettore ancor più chiaramente ciocchè si debba pensar d' una opinione, che ardiscono presentarci quasi come un domma, che appartenga alla Fede della Chiesa.

Passi di S. Agostino sopra il Timore.

„ I. LA Legge produceva la colera per „ li Giudei, rendendo li peccati che commettavano tanto maggiori, quanto li commettevano con maggior cognizione. E „ riguardo a que' medesimi che osservavano ciocchè la legge lor comandava, ella „ non lasciava tuttavia di produrre la colera; perchè siccome non lo facevano per lo spirito della Grazia, lo faceano per „ timor del castigo, e non per amor della

„ Giustizia. Quindi Dio non trovava nel-
 „ la loro volontà , ciocchè gli uomini
 „ scoprivano nelle loro azioni. Ed erano
 „ piuttosto colpevoli che giusti al Divino
 „ cospetto , perchè conosceva , che avreb-
 „ bono amato piuttosto di commetter il
 „ male , se avessero potuto farlo impunen-
 „ te. „ *lib. de Spir. & Litter. c. 8.*

II. „ NON intendono punto il senso
 „ di queste parole che leggono nella Scrit-
 „ tura. *Che nessuno sarà giustificato davanti*
 „ *Dio dalla Legge.* Perch' essa può giusti-
 „ ficare davanti gli uomini , ma non già
 „ davanti colui che penetra il fondo de'
 „ cuori , e conosce quanto v' è di più nas-
 „ costo nella volontà , dove scuopre , che
 „ anche quegli che teme la Legge , si astie-
 „ ne dal fare quel ch' ella divieta , ma non-
 „ dimeno vorrebbe farlo se non gli fosse
 „ vietato. „ *Ibidem.*

III. „ LA Legge si adempie per la pro-
 „ messa , cioè per la Grazia di Dio , senza
 „ cui essa rende gli uomini prevaricatori ,
 „ o nelle loro azioni medesime , se la con-
 „ cupiscenza vince il timore , o almeno
 „ nella loro volontà , se il timore del ca-
 „ stigo è più forte della concupiscenza. „
Ibidem. c. 19.

IV. „ QUELLI che si sforzano di stabilire la lor propria giustizia, e di eseguire le opere per timor del castigo, non adempiono in modo alcuno quella Giustizia che viene da Dio. Questa non si compie, che dalla sola carità, che vuole soltanto ciocchè le è permesso; e non già dal timore ch'è sforzato di far esternamente ciocchè fa la carità; ma che vorrebbe internamente poter far il contrario, e desidererebbe che fosse lecito ciocchè non lo è, se pur fosse possibile. Codesti credono in Dio egualmente che i primi, perchè se non lo credessero, non temerebbono nemmeno quegli gastighi di cui vengono minacciati dalla Legge. *Ibid. c. 32.*

V. „ SE nell'ubbidire al precetto, il cuore è talmente disposto, che vorrebbe che fosse lecito ciocchè gli piace, ed è vietato, egli con tal desiderio viola il precetto; perchè commetterebbe effettivamente quel male, che la legge proibisce, se non fosse ritenuto dal timor della pena. *Ibid. cap. ultim.*

VI. „ SI è sotto la Legge, quando si sente che si lascia il male sol per timor de' castighi da essa Legge minacciati, e

„ non per l' amor della giustizia. Non si
„ è ancora libero , e la volontà non è ancora
„ distaccata dal peccato. Perchè desideran-
„ do che non vi fosse alcun castigo da te-
„ mere , se fosse possibile , si divien reo ,
„ si commette veramente in segreto quel
„ male , che desidererebbesi in segreto che
„ fosse lecito di fare. *de Nat. & Grat. cap.*
„ 57. „

VII. „ NON vogliate stupirvi di quan-
„ to dice S. Paolo di se stesso nella sua Pi-
„ stola a Filippesi , che riguardo alla giu-
„ stizia della Legge , egli condusse una vi-
„ ta irreprensibile. Perchè ha potuto in se-
„ greto violar la Legge con affetti frego-
„ lati , e tuttavia adempiere allo esterno i
„ suoi precetti per timore degli uomini ,
„ od anche per timore di Dio. Ma non vi
„ era spinto che dal timor del castigo e
„ non dall' amore , e dal piacere della giu-
„ stizia. In fatti v' è molta differenza tra
„ far il bene amandolo , e farlo con una
„ volontà talmente portata al male , che lo
„ farebbe effettivamente , se lo potesse im-
„ punemente. Perchè codesta volontà ren-
„ de peccatore dinanzi a Dio colui , che
„ si astiene così dal peccare , non per incli-
„ nazion del cuore , ma per timor della
„ pena. *ad Bonif. l. cap. 9.*

VIII. „ Quando si fa il bene per timor del castigo, e non per amor della giustizia, non si fa ancora il bene come si dee, nè si fa nel cuore quel bene che comparisce al di fuori, quando si è talmente disposto, che si amerebbe più di non farlo, se si potesse evitar la pena. „ *Ibid. l. 2. c. 7.*

IX. „ TUTTI coloro che nell' Antico Testamento non aveano di mira, che le promesse da Dio fatte de' beni temporali, e che non sapeano qual relazione avessero col Testamento nuovo; osservavano i precetti dalla Legge per desiderio d'ottenere da Dio questi beni temporali, o per timore di perderli. Pensavano in verità d'osservar la Legge, ma in fatti non la osservavano. Perchè la fede non operava in essi col meno della carità, ma soltanto la concupiscenza, ed il timor carnale. Or quegli che adempie i comandamenti in cotal guisa, non li adempie che mal volentieri, e quindi non gli adempie col cuore; perchè bramerebbe assolutamente di non adempierli, se la trasgressione potesse essere impunita; e per conseguenza è reo nella sua volontà ben conosciuta da quel Dio, che gli fece tali comandamenti. *Ibidem l. 3. c. 4.*

X. „ IN vano si crede di trionfar del
 „ peccato, se si fugge sol per timor della
 „ pena, benchè non si giunga a far este-
 „ riamente ciocchè richiede la concupif-
 „ cenza, la segreta brama, che si posta
 „ fitta nel cuore, è un tiranno di cui si ri-
 „ mane schiavo. Or puossi dunque offrire
 „ innocente agli occhi di Dio, quando si è
 „ disposto a fare ciocchè la giustizia proi-
 „ bisce, se si potessero sfuggir li minaccia-
 „ ti supplizj? Allora si è reo nella vòlon-
 „ tà, poichè vorrebbe si far ciocché la Leg-
 „ ge non permette, e non si fa, se non se
 „ perchè non si può farlo impunemente,
 „ *Epist. 144.*

XI. „ IL Profeta non parla semplice-
 „ mente de' Figliuoli di Efraimo, che fo-
 „ no la figura di coloro, che aspettano il
 „ tutto dalle loro opere. *Non manterrano*
 „ *l' alleanza del Signore*, ed aggiungne.
 „ *Non hanno voluto camminar per la via del-*
 „ *sua Legge.* Non si può credere in fatti,
 „ che la Legge delle opere basti in qua-
 „ lunque maniera per giustificare l' uomo,
 „ perchè si vede che costoro adempiono
 „ solo esternamente ciocchè la Legge co-
 „ manda. Egli è ben vero, che desiderereb-
 „ bono che la Legge non comandasse tut-
 „ to ciò che fanno senza il cuore, ma non

„ però lasciano di farlo. Quindi si può
 „ dire in qualche modo, che camminano
 „ nella Legge di Dio; ma non si può dir
 „ che vogliano camminarvi, poichè il loro
 „ cuore non entra in ciò che fanno; ed
 „ è impossibile, che il cuor entri in ciò,
 „ che si fa per timor della pena, e non
 „ per amor della giustizia. Se si stia allo ef-
 „ terno, tanto quelli che temono il casti-
 „ go, quanto quelli che amano la giusti-
 „ zia, si astengono dal rubbare; ma il cuo-
 „ re li distingue, e commecchè le loro
 „ azioni sieno simili, la loro volontà è
 „ differente. „ *in Psalm. 77.*

XII. „ QUEL timore che non fa amar
 „ la giustizia, ma sol temere il castigo,
 „ è un timor fervile, che basta soltanto a'
 „ desiderj della carne, e quindi non la
 „ crocifigge; e la volontà di peccare resta
 „ sempre viva, e soltanto che possa spe-
 „ rar l'impunità, si fa ben presto conoscer
 „ dalle opere: ma quando si crede che la
 „ pena seguirà subito dopo il peccato, la
 „ volontà di commetterlo rimane bensì nas-
 „ costa, ma però è sempre viva; perchè
 „ bramerebbe che fosse lecito ciocchè la
 „ Legge divieta, e le rincresce che sia
 „ divietato, conciossiacchè non si compiac-
 „ cia spiritualmente del bene ch' essa Leg-

„ ge commanda , ma paventi con un ti-
„ mor carnale quella pena ch' è minaccia-
„ ta. „ *Conc. 25. in Psal. 118.*

AGGIUGNERÒ qui soltanto , che
questa dottrina di S. Agostino è talmente
certa, che fu di lei i Papi stabilirono que-
sta regola del Jus Canonico. (*In Decret.
tit. de Regul. Juris.*) „ Colui che adem-
„ pie un precetto per timore non lo adem-
„ pie come dee , e quindi non lo adem-
„ pie. „

ANNOTAZIONE III.

O S I A

Dissertazione Teologica, (*) sopra il Precetto di amar Dio.

S E Z I O N E I.

Errori intollerabili del Gesuita Antonio Sirmondo contra questo Precetto.

§. I.

Vera nozione dell' Amor di Dio.

GRIDANO la Natura e la ragione, che tutti gli uomini sono obbligati ad amar Dio, a lui consacrando il cuore con un amor casto, e disinteressato. Ma la Sagra Scrittura aggiugne una nuova forza a questa voce segreta della Natura, colla maniera con cui ci favella di questa stretta obbligazione, che c' incombe d' amar Dio. Le Storie, le Profezie, le figure, i Miste-

---

(*) Questa dissertazione fu scritta in Francese dal Signor Arnauld, ed il Nicole la tradusse in Latino, e l' adottò pel suo *Vendrochio*.

ri, le minacce, le promesse, le istruzioni che sono in essa contenute, tendono tutte a farci entrar in mente codeſta maſſima, e ſcolpirla profondamente nel cuore degli uomini. Tutta la Religione Criſtiana trovaſi come in compendio in queſto precetto; Geſucriſto venne al mondo, patì, morì, riſorſe, ſol per accendere queſto ſagro fuoco nel cuore de' ſuoi eletti. Quindi coloro che voglion diſtruggere queſto grande commandamento, roveſciano con un ſol colpo tutta la Religion Criſtiana, annientano il fine dell' Incarnazione, e rendono inutile tutt' i Miſteri, ſmentifcono la Sagra Scrittura, ed in breve il loro errore contiene il veleno di tutti gli altri; poichè gli altri errori non fann' altro, per così dire, che tagliar qualche ramo; ma queſto taglia il tronco dell' albero, e ſcava la Religione da' fondamenti.

IN due maniere ſi può diſtruggere queſto precetto; o negando che amar Dio ſia un precetto, o confeſſando il precetto, ma ſoſtituendo in vece dell' amor vero e ſincero, che dobbiam' avere, un amor falſo, e immaginario. Siccome in fatti paſſa queſta differenza fra il precetto, ed il conſiglio, che ſi merita d' eſſer punito quando ſi traſgredisce il precetto; e ſi può ricuſar il
con-

consiglio senza soggiacere al castigo, chiara cosa è, che si distrugge totalmente il precetto, che fa Dio di amarlo, col dire che questa non è un' obbligazione assoluta, che non v' è alcuna pena da temere quando si viola, che quelli che non vi ubbidiscono non meritano d' essere puniti. Oltracciò è evidentissimo, che quest' amor di Dio comandoci, in cui si contengono la Legge, ed i Profeti, è un atto della volontà, che o risiede nell' interno, o si appalesa esternamente cogli atti. Cosicchè è impossibile l' adempiere questo precetto, senza che agisca la volontà, siccome impossibile farebbe l' eseguire un precetto fattoci di udir, di vedere, di concepir qualche cosa, senza impiegar l' udito, la vista, o l' intelletto. Dissi ch' è impossibile di amar senza un atto della volontà; perchè non bisogna confondere l' amore coll' idea, o col pensiero che abbiamo dell' amore, come fanno tanti, che grossolanamente, e perniziosamente ingannandosi, fanno consistere l' amor di Dio nel puro pensiero, ed in una riflessione della mente, che ci rappresenta l' amore, e che ci fa dir che amiamo Dio. Il vero amore è un certo peso, o vogliam dirlo movimento, che porta la volontà verso la cosa amata; e non già una semplice riflessione,

Tom. IV.

E

che quantunque possa accompagnar quest' amore, non è però lo stesso amore.

QUANTE Madri vi sono, che amano teneramente i loro figliuoli, quante mogli i loro mariti, a cui però non mai cadde nella fantasia di attestar il loro amore per via di riflessioni, o per via di espressioni? Quella tenera cura che hanno per li loro figliuoli, o mariti, la inquietezza in cui sono quando cadono malatti, l'allegrezza quando guariscono, il timore quando sono in pericolo, l'impazienza quando sono assenti, sono altrettanti veri atti di amore che producono; o tante forme che prende l'amore, che si diversifica in mille maniere. Or con questa imperfetta immagine appunto bisogna giudicar dell'amor sovranaturale. Egli è come l'amor naturale una effusion del cuore, e non una produzione dell'intelletto; e similmente si diversifica nelle anime colle differenti mozioni che vi risveglia. Lo zelo di S. Paolo, che struggeasi quando i suoi fratelli erano scandalizzati, e che languiva quando essi erano fievoli; la sua allegrezza quando vedeva che Dio spargeva in abbondanza le grazie sovra i Fedeli; l'alto dolore che concepiva quando scorgea il Vangelo disprezzato dagli Ebrei; quel santo

sdegno da cui era agitato quando taluno abbandonava la verità dopo averla conosciuta; quella brama ardente di liberarsi dal suo corpo per unirsi a Gesù Cristo; quel casto timore, che faceagli paventar d'esser egli medesimo riprovato dopo aver predicato il Vangelo agli altri, erano tutte queste tante vive impressioni dell'amore, e tante forme che prendeva quella carità di cui il suo cuore avvampava.

Ecco ciò ch'è quell'amor vero e sincero, che Dio da noi richiede; ed è bene spesso separato da quella testimonianza che facciamo a noi stessi, o protestiamo a Dio che lo amiamo, ma non può essere mai separato dall'azione della volontà.

OR da questa nozione dell'amor di Dio chiaramente ne siegue, che coloro che pretendono che non siam' obbligati a produrre degli atti di questo amore, rovinano affatto il precetto d'amar Dio, per quanto s'ingegnino di conservar il nome dell'amore, e del precetto; perchè i comandamenti di Dio non consistono già nel suono delle parole, ma nella verità della cosa dalle parole significata.

MA è possibile, dirà taluno, che siavi

E 2

stato nel mondo un uomo così perduto, e così empio ch'abbia osato di violare questo gran commandamento, e profanare il Santuario della Religione Cristiana? O sono forse questi meri fantasmi per atterrirci? Vi fu mai alcuno ch'abbia portato la sua empietà, fino a negare che si debba amar Dio per salvarsi? Questo non è vero, non ve ne fu mai alcuno, se vogliamo prestar fede a' Gesuiti (28 *Impost.*) e per questo appunto accusano il Montalto d'ignoranza, di malizia, di calunnia, perchè imputa quest'orribile eccesso al P. Antonio Sirmondo, benchè li principali fra' Gesuiti ne abbiano fatto l'apologia. Che dobbiam dunque fare in quest'incontro? Soffrirem noi che il Montalto, quantunque innocente, resti caricato di questo rimprovero che gli vien fatto? O convinceremo il Sirmondo d'empietà, e li Gesuiti di falsità, e di calunnia? A quest'ultimo appunto dobbiam' appigliarci, perchè la verità, e l'equità non ci permettono l'abbracciar il primo; anzi vogliono, che ci appigliamo al secondo, e vi c' impegnano indispensabilmente.

ABBIAMO dunque due cose da mostrare: la prima che nessuno mai osò di proporre il suo errore con maggiore sfac-

ciataggine di quella del P. Sirmondo: la seconda che li Gesuiti non ne sostennero mai alcuno con maggior imprudenza, e falsità. Per provar queste due cose, e prevenir di primo lancio tutte le cavillazioni de' Gesuiti, cominceremo dallo esporre a' Leggitori la dottrina del Sirmondo colla maggior brevità ed effatezza, che ci farà possibile.

§. II.

Spiegazione esatta della dottrina del P. Antonio Sirmondo.

IL P. Sirmondo divide il suo Libro intitolato *Difesa della Virtù* in Trattati, il cui secondo è suddiviso in tre Sezioni: nella prima esamina l' obbligazione del precetto dell' amor di Dio; e per trarre più facilmente i lettori nelle sue dottrine rilassate, propone subito questa quistione (*sect. 1. ch. 2.*) che ha creduto meno capace di disgustarli; cioè „ Se il precetto „ d' amar Dio obblighi sempre, talmente „ che incorriamo l' eterna dannazione, se „ non respiriamo continuamente, ed attualmente quest' aria di vita eterna, „ ch' è di conoscer, e di amar Dio. „ E dopo d' avere stabilito, che quest' atto con-

E 3

tinuo d'amore appartiene soltanto a quelli che già pervennero alla loro vera patria, e non a coloro che sono ancora viaggiatori nel mondo come in una terra straniera, e che perciò non può essere stato comandato in questa vita; passa alla quistione di cui si tratta qui, ed ecco in qual modo ei la propone. „ Poichè li precetti „ affermativi non obbligano, che in certi „ dati tempi, che diremo di questo? In „ qual tempo obbligherà egli? „ E dopo aver riferito varie opinioni de' Teologi, ed averle rigettate tutte, riduce la difficoltà a questi precisi termini, „ Se v'è (cap. „ 3) il commandamento di amare, ob- „ bliga di primo lancio alla sua osservanza. „ E chi domandasse a che obbligherebbe la „ sua trasgressione? Peccherebbe mortal- „ mente chi non facesse mai un atto inter- „ no d'amore? „ Non poteva proporre la quistione più chiara, ed ascoltiamone ora la decisione.

„ SAN Tommaso, dic' egli, (22. q. „ 44. a 6.) pare che risponda di no, e „ che si contenti, che per evitar l'eterna „ dannazione non facciamo qualche cosa „ contraria a codesto santo amore, benchè „ mai in questa vita non ne avessimo l' „ atto formale. „ Ma noi mostreremo a suo

luogo, che S. Tommaso non mai insegnò codesto errore: ma per ora bisogna che abbiamo la sofferenza di ascoltare il P. Sirmondo: „ Se tal è, come pare, la „ dottrina di S. Tommaso, continua egli, „ io direi appoggiato alla sua autorità, che „ Dio comandandoci di amarlo, si chia- „ ma pago in sostanza, che ubbidiamo agli „ altri suoi precetti „, ciò ch'egli cerca di confermare con alcuni passi del Vangelo interpretati a suo modo, e corrotti come avea corrotto la dottrina di S. Tommaso. „ Egli è dunque evidente, conchiude, „ che ameremo Dio effettivamente, *opere* „ *et veritate*, facendo la sua volontà, co- „ me se lo amassimo effettivamente, co- „ me se il suo santo amore ardesse ne' no- „ stri cuori, come se fossimo animati a far- „ lo da un motivo di carità. Che se lo „ facciamo realmente, tanto meglio: e se „ nol facciamo, tuttavia osserviamo in ri- „ gore il precetto di amar Dio, avendone „ le opere. Cosicchè (vedete la gran bon- „ tà di Dio!) egli non ci comanda tanto „ di amarlo, quanto di non odiarlo, sia „ formalmente, coll' odio attuale, ciò che „ farebbe diabolico, sia materialmente col- „ la trasgressione della sua Legge. „ Ecco come il P. Sirmondo entra in materia: vediamone la continuazione.

EGLI effamina nel capitolo seguente qual sia il fenfo di questo precetto : *Ame-
rete il Signor vostro Iddio con tutto il vostro
cuore* ; e si mette a discorrere egli stesso ,
senza cuoprirsi coll' autorità di S. Tomma-
so. Ascoltiamolo dunque a dommatizare.
„ Bisogna, dice, distinguere due cose nel
„ precetto , e due nell' amore ; cioè nel
„ precetto la dolcezza , e 'l rigore ; e nell'
„ amore il motivo , e l' effetto : oppure se
„ volete , potete distinguere due precetti ,
„ e due amori , un precetto di dolcezza ,
„ ed uno di amore ; un amor di affetto ,
„ ed uno di effecuzione. Chi comanda con
„ tutta la sua autorità , ma non minaccia
„ alcuna pena , almen grave , a' disubbi-
„ dienti , allora il precetto è puro mele ,
„ e dolcezza ; ma se vi aggiugne la pena ,
„ o la minaccia di morte , lo mette al ri-
„ gore. In quel modo appunto , che colui
„ che fa del bene ad un altro , *senz' alcu-
„ na intenzione od affetto* per lui , lo ama
„ bensì coll' effetto , ma non coll' affetto ,
„ colui che ama coll' intenzione , ama
„ coll' affetto , e non coll' effetto. „

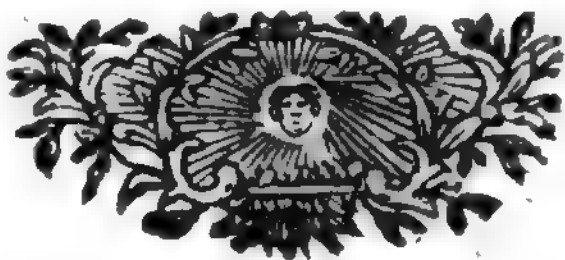
Così egli dà la definizione di tutt' i
termini di cui vuole servirsi , onde non
vi può esser equivoco. Vediam' ora qual
conclusione da tutto ciò ricava. „ Ciò sup-

„ posto, dice, che bisogna dire, sia della
„ sostanza, sia della misura dell' amore
„ comandatoci in questo primo, e gran
„ precetto? Ch' egli è un precetto di
„ dolcezza riguardo all' amore di affetto,
„ d' intenzione, e di motivo; ed è di
„ rigore in quanto all' amore di effet-
„ to, e di esecuzione. Per ubbidire a
„ questa legge di dolcezza, bisogna che il
„ vostro cuore penetrato, e ripieno d' un
„ vero amore, spinto da un motivo di
„ carità, si tiri dietro tutt' i vostri pen-
„ sieri, tutt' i vostri sentimenti, e tutta
„ la vostra capacità, per eseguire qualun-
„ que minima volontà di Dio; al che
„ dobbiamo tutti aspirare per esser perfet-
„ ti. Ma chi non si sente penetrato da
„ questo fuoco Divino, e nondimeno con
„ qualche altra buona considerazione si
„ tiene ne' suoi doveri; che non ha af-
„ fetto nel cuore, non pensiero in men-
„ te, non passione nell' animo, non po-
„ tenza in tutta la sua persona, di cui
„ non abbandoni gl' interessi per adem-
„ piere in ogni cosa tutt' i voleri i princi-
„ pali di Dio, trattandosi d' incorrere la
„ sua disgrazia, per regularsi con ciò che
„ la ragione gli suggerisce in una cosa
„ importante; chi così opera ubbidisce al
„ rigore di questo gran precetto, e fa

„ quanto è necessario , o sufficiente per
„ salvarsi. „

Dopo aver più volte replicato la medesima dottrina , ne apporta la ragione , ch'è egualmente , o più , empia del principio che vuole stabilire. „ Ecco , dice , „ come Dio ha voluto , ed ha potuto comandarci il suo Santo amore. Egli ha „ dovuto , quanto all' effetto , come diciamo , comandarci con rigore : altrimenti „ come farebbesi mostrato Padrone , e Signore , se non si fosse fatto ubbidire ? „ La dolcezza però vi fu più propria per „ istimolar l' affetto del cuore. S' egli avesse detto , vi dannerò per quanto grande sia la vostra ubbidienza , se di più „ non mi date il vostro cuore : parvi che „ questo motivo farebbe stato opportuno „ ad un tal fine ? „

CIRCA il fine del capitolo rimanda il Lettore ad un altro luogo , dove stabilisce ancora la medesima dottrina , e la sostiene con pari sfrontatezza.

§. III.

La medesima dottrina vien sostenuta dallo stesso P. Sirmondo in un opuscolo intitolato: Risposta ad un Libello Infamatorio &c.

AVENDO un Teologo confutato con gran forza questa dottrina del P. Sirmondo con un *Ristretto* che fece delle proposizioni del suo libro ; questo buon Padre in vece di riconoscere umilmente quegli errori perniziosi in cui era caduto , rispose a questo *Ristretto* , caricando d' ingiurie quel Teologo che avealo censurato e continuando a difendere la sua dottrina con una nuova baldanza. Io non toccherò qui quelle ingiurie di cui è piena la sua risposta ; e solo riferirò ciocchè appartien alla questione di cui si tratta. Ma siccome non ho potuto , mentre scriveva , aver sotto gli occhi questo Libro ch' è in Francese , così ne riferirò il sentimento , senza recarne le parole , alla riserva di alcuni luoghi , che trovai sparsi in alcune raccolte. Ecco dunque come si esprime (p. 7.)

„ Voi vi lagnate principalmente , per-
„ chè ho detto , che il precetto di amar

„ Dio , quanto all' interna affezione , è un
„ precetto di dolcezza , e non di rigore ,
„ cioè che negai , che obbligasse sotto pena
„ di dannazione ; e questa è una calunnia ,
„ perchè la dottrina è di S. Tommaso , e
„ sotto il suo nome la recaì . „ Dissi già
che faremmo (veder poi , che questo è un
nuovo delitto del 'piùssimo Padre , d' attri-
buire , come fa , codesta dottrina a S. Tom-
maso , e ben lungi dallo scusarsi non ciò ,
aggrava maggiormente il suo delitto. Ma
affine di levargli di bell' adesso questa scusa ,
vediamo un poco come difende egli stesso
cotal dottrina , che pretende di aver cavata
da S. Tommaso.

„ Si tratta , dice , di sapere se oltre alli
„ dieci comandamenti della Legge , siamo
„ ancora obbligati sotto pena di eterna dan-
„ nazione ad osservar li due altri dell' amor
„ di Dio , e del Prossimo , da cui dipende
„ tutta la Legge , e con essa anche i Profe-
„ ti. Aveva risposto , che pare , che S.
„ Tommaso dica di no ; e che questi due
„ precetti non! c' impongono alcuna nuova
„ obbligazione ; e soggiunsi , che mi senti-
„ va molto inclinato ad essere del suo pa-
„ rere , supposto che fosse così , perchè vi
„ scorgeva per entro molta probabilità. Ma
„ sia anche vero ch' io abbia detto , sono
„ di tal parere. Che importerebbe? „

ECCE fin dove giugne l' audacia di quest' uomo; *che importerebbe*, se un Teologo avesse detto che non v' è alcun precetto che ci obblighi ad amar Dio? *Che importerebbe*, se in una sola parola avesse distrutto tutto il Vangelo? Può darsi più orribile tracotanza? Ma proseguiamo.

E' necessarissimo, dice, conoscer bene „ qual differenza passi fra l' opinione, che „ mi attribuite, e quella che credete essere „ tenuta per costante nella Chiesa. Amate- „ mi, dirà Dio, secondo voi, altrimenti „ vi dannerò, quantunque per timore, o „ per qualche altro motivo laudevole siate „ stati umili dinanzi agli occhi miei, e „ sì sottomeffi, che non abbiate mai me- „ ritato colla trasgressione d' alcun precetto „ d' esser privati della Grazia Battefimale. „ Allo 'ncontro secondo la mia opinione: „ Amatemi attualmente, dirà Dio, ve lo „ comando, ma non però così assoluta- „ mente, ch' io abbia da punirvi in eter- „ no, se anche non fate cosa contraria a „ quell' amore, che mi dovete per tanti „ titoli, e obbligazioni. „ E un poco più „ abbasso apporta questa ragione. „ Perchè „ pare contrario all' amore il minacciar con „ una pena eterna; conciossiacchè questa „ minaccia porga motivo agli uomini di

„ amar Dio per solo timor della pena „
 „ ciocch' è lontanissimo dal vero amore. „

OLTRE a questa distinzione di precetto di dolcezza , ne inventa qui ancora un'altra , per poter eludere tutti que' passi , che si potrebbero recare della S. Scrittura , e de' Padri , per provar che Dio comandò assolutamente di amarlo. Distingue due forte d'amori , un amore abituale , ed un amore attuale ; e pretende , che tutti costesti passi debbanfi intendere dell' amore abituale , e non dell' attuale.

FINALMENTE s' ingegna di comprovar la sua dottrina , o com' egli dice , *il vero sentimento di S. Tommaso* , coll' autorità di S. Agostino , di S. Bernardo , di Gersone , e del Signor du Val. E divenuto quindi più audace per l' appoggio di tanti difensori , come se sostenesse la miglior causa del mondo , tratta in tutta l' opera con estrema insolenza il suo Avversario , tacciandolo da calunniatore , da eretico , da novatore.

E siccome non è costume de' Gesuiti il ritirarsi da un impegno per quanto infame che possa essere , quando una volta ànno dato un passo , ma bensì di mantenersi

con ostinazione contro tutti coloro, che cercano di farli ravvedere ; così l' odio prodigioso , che il P. Sirmondo si guadagnò colla sua esecrabile opinione , non allontanò punto il Gesuita Tamburino da un simile acceccamento , ch' ebbe l' audacia di predicarlo a tutto il Cristianesimo. „ An-
 „ corchè, dice : (lib. 2. Decal.) la co-
 „ mune opinione voglia, che siavi un co-
 „ mando particolare d' amare Dio, contenu-
 „ to in queste parole : Amerete il Signor
 „ vostro Dio, e in altri luoghi ; tuttavia
 „ vi sono degli Autori non dispregevoli ;
 „ che insegnano, che non v' è alcun tem-
 „ po prescritto in particolare per adempie-
 „ re un tal precetto , ma bensì che questo
 „ è un precetto generale inchiuso in tutti
 „ gli altri ; in quella maniera che il secon-
 „ do precetto di amare il prossimo non è
 „ un precetto particolare , e separato , ma
 „ compreso in quelli del Decalogo : e per-
 „ ciò appunto è scritto che *in questi due*
 „ *precetti di amar Dio, ed il Prossimo con-*
 „ *tienfi tutta la Legge , ed i Profeti , e*
 „ *chiunque riceve i miei precetti e gli offer-*
 „ *va, questi mi ama, e l' amore è la pienez-*
 „ *za della Legge.* In fatti se colui che of-
 „ serva i comandamenti ama , e colui
 „ che ama li osserva , ne siegue, che l' una
 „ di queste due cose è contenuta nell' altra ;

„ e per conseguenza il precetto della carità
 „ obbligherà soltanto indirettamente, e per
 „ ragione di qualche altra cosa.

E non fossevi chi si pensasse, ch' egli parli secondo l' altrui opinione, perchè quantunque in favore del probabilismo ogni Casista abbia l' autorità di far sua qualunque opinione che cita, o riferisce, senza che siavi bisogno di alcuna prova, toccando a loro tanto l' approvarla, quanto l' apportarla; nondimeno il Tamburino dà egli medesimo in questa mostruosa opinione un poco più alto. „ Li Dottori, dice, sono in pena, per assegnar un tempo preciso in cui li fedeli sieno obbligati di far un atto positivo d' amore verso Dio. Quanto a me mi piace ciocchè insegna l' Azorio *Tom. I. L. 9. c. 4. q. 1.* verso il fine, che questo precetto obbligherà sol quando il peccatore non avendo l' opportunità di confessarsi, non troverà altra via per giustificarsi, che facendo un atto di contrizione, che alla fine contiene in qualche modo sempre un atto d' amor di Dio sopra tutte le cose. „

Or egli è sì raro, che non si trovi un Confessore, che non so se il caso arrivi una volta l' anno in tutta l' Europa Cristiana.
 Quindi,

Quindi , secondo i Gesuiti , appena si troverà un sol Cristiano in tutta l' Europa , che sia obbligato ad ubbidire al precetto di amar Dio. Davvero , che non so vedere cosa potrà predicar di peggio l' Anticristo a' suoi seguaci ; ed è una cosa degna del più alto stupore il veder , che una dottrina sì orribile possa entrar in capo d' un Teologo Cristiano. Ma non è ancora più da trafecolarfi al vedere che i Predicatori , ed i Difensori d' una bestemmia sì esecrabile rimangano nella Chiesa impuniti ? Dovrebb' ella differire un sol momento ad impiegare tutta la sua autorità nel detestare un eresia cotanto empia e sacrilega ? (*)

(*) I difensori di questa e di altre scandalosissime eresie sono troppo a cuore alla corte di Roma , per disgustarli. Se i fulmini del Vaticano si scagliassero ancor contro della milizia Pretoriana , chi vi rimarrebbe in difesa di quella formidabile autorità , che fin anche all' impossibile si stende ? Quell' autorità , che vien dal vero fonte d' ogni potere , da se stessa si regge , e non v' à chi osi assalirla ; ma quella che altro fondamento non à che l' ignoranza di chi sen persuade , e l' impostura , à bisogno di sostenitori , e di ministri di tenebre , che impediscano a tutta loro possa che gl' ignoranti vengano finalmente rischiarati , e scuoprano l' impostura. Migliori ministri non à il Papa per quest' effetto de' Gesuiti. Questi soli potevano insegnare che

Tom. IV.

F

SEZIONE II.

Confutazione delle Distinzioni fallaci del P. Sirmondo.

§. I.

Confutazione della prima distinzione che fa dell' Amore in Amore affettivo, ed effettivo.

L'EMPIETA' s' arroscisce da per se stessa della sua diformità; nè ardisce di farsi vedere scoperta, ma cerca le cavilla-

---

il Papa potest dispensare contra jus naturale & apostolicum: che potest de injustitia facere justitiam: che est omnia & super omnia: che supra jus & extra jus omnia potest: che si errat precipiendo vitia, vel prohibendo virtutes, teneretur Ecclesia credere vitia esse bona & virtutes malas, &c. Or fintanto che i Gesuiti difendono queste piccole bagattelle, sono i Padroni nel resto di burlarsi di Dio, del Vangelo, e di quant' avvi di più sacro nella nostra Religione. Che seppoi all' intrepidezza loro nel difendere con tanta forza e costanza l' autorità Papale, nelle circostanze alcun poco critiche faccian passar sotto mano al Cardinal pensionato un qualche straordinario; non dico già di undici milioni di scudi Romani, quanti ne àn fatto correre per le strade di Roma per l' affare di Por-

zioni per nascondersi a' suoi propj occhi, e a quelli degli altri. Tanto si vede qui chiaramente nella condotta del P. Sirmondo, che avendo disegno d' introdurre questo domma sì orribile, che non v' è precetto ch' obblighi gli uomini ad amar Dio attualmente, non ardì pronunziare alla scoperta una sì orrenda bestemmia, o piuttosto temette con ragione, che i Cristiani non se ne innorridissero. Per farla dunque ricevere con maggior facilità, la mascherò e la involuppò con varie distinzioni speziose, con cui conservando i nomi d' amore, e di precetto, per alloppiare i semplici, distrugge realmente l' obbligazione che abbiamo di amar Dio.

LA distinzione, che parvegli la più

---

togallo, ma un centinaio di migliaia solamente, dividendoli, parte al Cardinal Pensionato, parte al Cardinal Padrone, e parte al Cardinal Nipote, tutto il fuoco incontanente si estingue, s' impone un rigorosissimo silenzio, ed i Gesuiti possono difendere non solo che il precetto di amar Dio non ci obbliga; ma che al contrario ci obbliga quello di odiarlo. A' nno bel riscaldarsi i zelanti predicatori del Vangelo: con tutto lo zelo loro, con tutti i loro schiamazzi, gli Svizzeri non danno loro l' ingresso nel palazzo Quirinale: adulazione ci vuole, e oro in gran copia, *point d'argent, point de Suisses*.

sottile, più opportuna 'al suo scopo, è quella che prende a prestito da' Teologi, co' quali distingue due forte di amori, cioè l'amor affettivo, e l'amor effettivo, o l'amor di affetto, e l'amore di effecuzione. ma con ciò egli porge una indegnissima impostura, come farò qui vedere con tutta chiarezza.

B I S O G N A primamente avvertire, che quantunque una tal distinzione non sia affatto nuova, come dissi, ella è tuttavia affatto propria del P. Sirmondo, che la produce in un senso novissimo, e totalmente opposto all'idea, che ce ne danno gli altri Teologi. Perchè tutti intendono per amore affettivo quello che resta nella volontà, e nel cuore, senza prodursi cogli atti esterni, e per amor effettivo intendono il medesimo amor affettivo interno, in quanto gli atti esterni produce. Quindi ben disse S. Francesco di Sales.

„ Che l'amor di Dio ha due atti, usciti
 „ propriamente, e cavati da lui medesimo;
 „ l'uno è l'amor effettivo, che qual
 „ altro Giuseppe prevalendosi della pienezza
 „ dell'autorità Reale, sottamente, e
 „ regge tutto il popolo delle nostre facoltà,
 „ potenze, passioni, ed affetti alla
 „ volontà di Dio, acciocchè sia amato,

„ ubbidito, e servito sovra tutte le cose,
 „ rendendo con tal mezzo eseguito il gran
 „ precetto celeste. *Tu amarai il Signor tuo*
 „ *Iddio con tutto il tuo cuore, con tutta la*
 „ *tua anima, con tutto il tuo spirito, con*
 „ *tutte le tue forze.* L'altro è l'amore af-
 „ fettivo, o affettuoso, che qual piccolo
 „ Beniamino è molto delicato, tenero, pia-
 „ cevole, amabile, ma più felice di Be-
 „ niamino, perchè la carità sua madre
 „ non muore nel partorirlo, anzi pare,
 „ che prenda una nuova vita dalla soavità
 „ che ne sperimenta „ Così parla questo
 gran Santo nel libro undecimo del suo ec-
 cellente Trattato dell'Amor di Dio, al ca-
 po quarto.

EGLI è dunque certo, che questi due
 amori contengono egualmente un atto in-
 terno d'amore, benchè non siavi che l'
 amore affettivo a cui si dia il nome d'a-
 more interno; siccome non vi sono, che
 la grazie ricevute da Dio per l'altrui fan-
 tificazione, che si chiamino gratuite, co-
 mechè si possano chiamar gratuite anche
 quelle che riceviamo per nostra propria fan-
 tificazione. In questo senso i Teologi hanno
 sempre adoperato questi termini d'amore
 affettivo, ed effettivo. Ma il P. Sirmondo,
 che li prese solo per abbagliare i suoi Let-

tori, tolse loro codesto senso naturale, e ne sostituì un altro a capriccio, affatto differente dal legittimo: così dic' egli nel suo libro della difesa della virtù (*trat. 2. sez. 1. c. 4.*) „ Chi fa del bene ad un altro, „ senz' aver per lui, nè intenzione, nè „ affetto, non lo ama coll' affetto, ma sol „ coll' effetto; e chi con intenzione fa del „ bene ad un altro, ha dell' amore per „ lui, ed effettivo, ed affettivo. „ In cotàl guisa mentre il P. Sirmondo parla come gli altri Teologi, pensa in un' altra maniera, ed insegna una dottrina affatto opposta. Imperciocchè per amor effettivo intendono i Teologi un amor interno, che si spande in tutti gli atti esterni, ed il P. Sirmondo intende per quest' amore un amor puramente esterno, senz' alcuna intenzione, ed affetto interno; ciocchè nessuno prima di lui si pensò di chiamar amore. Quando dunque dopo aver dato una tale spiegazione aggiugne „ che il precetto „ di amar Dio non è un precetto di rigore „ riguardo all' amor affettivo „ pretende che non ci venga comandato d' amar Dio con un amor interno, e che si soddisfaccia al rigore di questo gran precetto, purchè si osservino gli altri senz' amore, senza intenzione, e senza affetto, il che viene ad essere un puro materialismo.

NON fo se fiavi mai stato alcuno, che con audacia maggiore si sia beffato della Parola di Dio. E che v' ha in fatti che sia espresso più chiaramente, e con termini più significativi, di questo precetto, ch'è il più grande, e 'l primo di tutti: *Ascolta Israello: non avrai che un solo Dio, ed amerai il Signor tuo Dio?* Or che altro è amare, se non se avere una inclinazione, ed un affetto interno per l'oggetto che si ama? L'amore e l'affetto essendo dunque una stessa cosa, l'amore senz'affetto, qual è quello del P. Sirmondo, non è un amore, ma una fantasma, ed una pura illusione. Che però chiunque sostituisce, come fa questo buon Padre, l'amore effettivo, e senz'affetto, in vece del vero amore, distrugge in fatti l'amore, lasciandogliene solo l'apparenza, o, dirò meglio, il nome, ma un nome, che non significa più niente.

BEN s'avvide il P. Sirmondo d'un tale inconveniente, e per cuoprire un poco la stoltezza, e l'empietà di cotal sua opinione, ebbe ricorso ad una distinzione comunissima agli Eretici. „ Gli effetti (dice „ nella sua risposta p. 17) prendono sovente il nome dalla lor causa ordinaria, come i segni dalle cose significate;

„ e quindi avviene , che si può dar il no-
„ me di amore agli effetti esterni , senza
„ badar se l'amore siavi nell' interno. „
Ma questa distinzione in vece di giustifi-
carlo , maggiormente lo condanna. Imper-
ciocchè chi avea mai detto , prima del P.
Sirmondo , chi avea mai pensato , chi a-
vea mai inteso a dire , e chi non freme
leggendolo ne' libri di questo Padre , pen-
sando ch'abbia potuto venir in mente d'
un Cristiano , che il primo precetto sia un
precetto figurato , e che Dio comandando-
ci di amarlo , non richiegga in rigore al-
tro da noi , che il segno , e la figura dell'
amore ? E come non arrossiscono i Gesuiti
d' imitar in questo punto gli artifizj , la
temerità , e l' impostura degli Eretici ? Co-
me non si vergognano di corrompere il
senso di un precetto sì chiaro , e sì preci-
so , riducendolo ad un amore figurato , co-
me appunto gli Eretici corrompono il sen-
so delle più chiare parole di Gesucristo so-
pra l' Eucaristia , tirandole a metafore , ed
a figure ? Come non si cuoprono di confu-
sione nel cercar delle figure in una Leg-
ge , che debb' essere concepita in termini
semplici , siccome gli Eretici cercano delle
metafore nelle parole semplici d' un Testa-
mento ? Questa pretesione certamente è
tanto più inetta , e detestabile , quanto che

non v'è alcun passo della S. Scrittura, a cui si possano applicar le figure, meno che al precetto della carità. Quindi S. Agostino volendo darci delle regole giuste, per discernere nella S. Scrittura ciò che si dee prendere in senso proprio, e naturale, da ciò che si dee spiegar in un senso figurato, stabilisce subito come un principio infallibile da seguirsi in tal materia; che tutto ciò che tende a stabilire la Carità, non può essere inteso in un senso figurato. „ Si „ osserverà (dice nel suo libro *de Doctr. „ Christ. lib. 3. c. 9.*) questa regola nell' „ espressioni figurate. Si esamineranno con „ attenzione i differenti sensi, che può ave- „ re il passo in cui si trovano, finchè se „ n'abbia trovato uno che appartenga al „ regno della Carità. Ma se il passo che si „ esamina ha naturalmente questo senso, „ non si dee credere ch'abbia alcuna es- „ pressione figurata. „ Ciò supposto egli è un voler accecarsi da per sè stesso, col cercar delle metafore, e delle figure in un precetto, che, secondo S. Agostino, è talmente lontano della metafora, che si è obbligato a credere, che non ve ne sia, dacchè stando alla lettera egli s'intende della carità.

IL solo termine, dunque, di amare

basti per confutare il P. Sirmondo ; e v'è tanta empietà nel torcerlo dalla sua naturale significazione per farlo significare un amor metaforico , e figurato , quanta ven'è nell'interpretare queste parole : *questo è il mio corpo* , della figura del corpo di Gesùcristo. Ma Dio non avendo voluto lasciar la minima ombra di difficoltà in una cosa sì importante , non si è contentato di dire solo : *Amerete il Signor vostro Dio* , ma di più aggiunse , *lo amerete con tutto il vostro cuore* , cioè non gli presterete soltanto un culto Giudaico , non l' onorerete solo con atti , e cirimonie puramente esterne ; ma gli renderete un culto veramente Evangelico , lo adorerete in ispirito , e verità ; gli mostrerete il vostro amore non solo coll' umile positura del vostro corpo , ma anche co' teneri movimenti del vostro cuore ; lo amerete , dissi , non con un cuore diviso da differenti affetti , ma con tutto il vostro cuore : perchè Dio vuole talmente posseder tutto il cuore dell' uomo , che non vi può tollerare la minima divisione. Nè qui sta il tutto. Non solamente Dio ci comanda di amarlo con tutto il nostro cuore , ma vuol di più , che lo amiamo con tutta la nostr' anima , con tutte le nostre forze ; il che è spiegato da S. Agostino (*ibidem* l. 1. c. 22) in una ma-

niera, che distrugge totalmente la dottri-
 na Ereticale del P. Sirmondo. „ Ecco dice
 „ qual è la regola dell' amore da Dio me-
 „ desimo stabilita. Amerete il vostro prossi-
 „ mo come voi stesso; ma amerete Dio con
 „ tutto il vostro cuore, con tutta la vostra
 „ anima, e con tutto il vostro spirito; co-
 „ sicche tutt' i vostri pensieri, tutte le a-
 „ zioni della vostra vita, e tutta la vostra
 „ intelligenza si riferiscano a colui, da cui
 „ avete tutte queste cose. Or quando Dio
 „ ci comanda di amarlo con tutto il cuo-
 „ re, con tutta l' anima, con tutto lo spi-
 „ rito, non ci lascia alcun momento nella
 „ nostra vita, in cui possiamo non amar-
 „ lo, ed in cui ci sia permesso di voler
 „ goder qualche altra cosa che lui: ma vuo-
 „ le che se la nostra anima prova dell' a-
 „ more per qualch' altro oggetto, questo
 „ stesso amore si trasporti verso Dio da
 „ quel torrente impetuoso d' amore, ch'
 „ aver dobbiamo per lui. Quegli dunque
 „ che si ama, come dee, e che ama il suo
 „ prossimo come se stesso, riferisce quell'
 „ amore, che ha per se, e pel suo prof-
 „ simo all' amore di Dio, che non può
 „ soffrire che se ne distragga verso la crea-
 „ tura un piccolissimo rigagnolo, che possa
 „ allentar il corso di quel delizioso tor-
 „ rente.

ECCO in qual guisa parla S. Agostino: Ma il P. Sirmondo che insegna? Insegna tutto il rovescio; cioè che non siamo obbligati a diminuire, col minimo affetto verso Dio, quel torrente di amore che ci strascina verso le creature; e ci permette di amar il mondo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostr' anima, con tutte le nostre forze; e si contenta che ubbidiamo freddamente a' comandamenti di Dio, senza intenzione, e senz' affetto.

§. II.

Confutazione della seconda Distinzione, che distingue due Precetti, uno di rigore, e un altro di consiglio. Che in tutto rigore si è obbligato ad amar Dio con un affetto interno, e vero: e che il negar questa verità è ricusar di riconoscere Gesucristo qual Maestro e modello della vita Cristiana, rinunziar al Battesimo, e distruggere tutta la Religion Cristiana.

CONCIOSSIACCHE' temesse il P. Sirmondo d' eccitare troppo scandalo, ebbe cura di ritener il termine di Precetto, come vedemmo che procurò di retener quello di amore; ma ben tosto distrugge la cosa da codesta parola significata, colla distin-

zione che fa di due precetti, l'uno di rigore, e l'altro di dolcezza. Egli confessa, che il precetto consiste nell'amore effettivo, e così ritiene il termine di precetto; ma nega, che questo sia un precetto di rigore, per sì fatta guisa, che meriti la dannazione chi in tutta la sua vita non avesse mai fatto un atto d'amor di Dio, e con ciò distrugge la cosa significata dal termine di precetto: tuttavia non è sempre così attento, che qualche volta non cada nel mettere il precetto d'amar Dio con un amor interno nel numero de' consigli, come quando dice nella sua Risposta p. 21.

„ che amar Dio attualmente, e non con-
 „ tinuamente, è proprio de' perfetti, che
 „ cercano secondo il *consiglio* loro dato di
 „ attuarfi piucchè possono nel santo amore,
 „ e non potendo farlo incessantemente, è
 „ molto che lo facian di quando in quando,
 „ e non farebbe poco se non ne venissero
 „ a capo *che una volta in vita, il che sa-*
 „ *rebbe ancora al di sopra del Precetto in*
 „ *rigore.* „ E poco dopo soggiugne. „ Que-
 „ sto gran precetto ci ordina di conservar
 „ l'abito dell'amore coll'osservanza del De-
 „ calogo, e ci avvisa, per modo di *consi-*
 „ *glio*, di produrre degli atti d'amor di
 „ Dio più frequentemente che possiamo. „

Io mi recherei a vergogna di perdere il tempo nel confutar una sì fatta chimerà, se non sapessi che siamo in un secolo, in cui ogni opinione, per quanto ridicola, trova i suoi defensori, e che oltracciò i Gesuiti ànno la massima di far passar come opinione probabile tutti quegli errori, che qualcheduno della loro Compagnia sostiene, almeno quando non siavi chi si doni l'impaccio di discuoprirli.

NON è dunque una strana temerità il pretendere, che il maggior di tutt' i comandamenti, ed in cui, secondo Gesucristo, si contengono la Legge ed i Profeti, non obblighi sotto pena di dannazione; quando si è costretto a confessare, che gli altri precetti, che sono molto meno importanti, obbligano sotto tal pena? Come se vi fosse nel mondo qualche obbligazione più stretta, più giusta, e più indispensabile di quella d' amar Dio, ch' è solo il fine, la giustizia, la perfezione, e la felicità della creatura ragionevole. Ma le migliori ragioni giovar non possono col P. Sirmondo, che siccome apparisce, non seppe far grand' uso della ragione, quando scrisse.

BISOGNA dunque strignerlo coll' autorità. Porga egli dunque orecchio all' Ap-

postolo, che (Cor. 16 22.) pronunzia un *anatema* contro colui, che non ama il Signore Gesù. Ascolti le terribili minacce, che il discepolo dell' amore fa a coloro che non amano: *Chi non ama* (dic' egli Ep. 1. 3. 14.) *è in istato di morte*. Or a qual parte rivolgerassi? Domanderà forse una condanna del suo errore ancor più chiara? Or bene, poichè così vuole, bisogna finir di confonderlo, e fargli vedere, che la questione, ch' esaminiamo qui, fu proposta in termini formali a Gefucristo contro lui decisa: *Un Dottore della Legge*, dice S. Luca 10: 25, *si levò, e dissegli per tentarlo: Maestro che bisogna fare per posseder la vita eterna?* Non per essere perfetto, ma per posseder la vita eterna: qui dunque non v'entra la distinzione di precetti di dolcezza, e di rigore; e questo Dottore non domanda ciò ch' è utile, ma ciò ch' è necessario. Che dunque risponde Gefucristo? *Come parla*, disse, *la Legge che leggete?* Il Dottore rispose: *Amerete il Signor vostro Dio con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, con tutte le vostre forze, e con tutto il vostro spirito; ed il vostro prossimo come voi stessi*. Impari qui il P. Sirmondo da un Dottor della Legge Mosaica, a conoscer meglio ciocchè comanda la Legge Vangelica: impari che non si può posseder

la vita eterna, se non si ama Dio con tutto il cuore, ciocchè abbiamo mostrato non poterli 'ntendere che dell'amor interno. Ma forse che dirà il P. Sirmondo, che il Dottore rispose male alla domanda. Gracchi però quantò vuole, che Gesucristo parla il contrario; e rivoltosi al Dottore, dissegli *avete risposto assai bene, fate questo, e vivrete.* Ella è dunque un'empietà enorme del P. Sirmondo il promettere la vita eterna a coloro, che non mai fecero ciocchè Gesucristo disse che bisogna fare; ed è uno smentire Gesucristo medesimo, e un ricusar di conoscerlo per Maestro della vita Cristiana. Oltracciò l'insegnar una tal dottrina, egli è un rinunziar per quanto è da se al Battesimo, non potendosi insegnarla, ed eseguirla, senza rinunziar a quelle condizioni in vigor di cui il Battesimo fu ricevuto. Si risovvenga egli di tutte quelle sagre cirimonie con cui si amministra questo Sacramento. Il Sacerdote a nome di tutta la Chiesa domanda al Catecumeno cosa voglia, ed il Catecumeno risponde, che domanda la Fede senza cui è impossibile salvarsi. Allora il Sacerdote gli dice: *Se volete aver la vita osservate i comandamenti.* Or quali sono? *Amerete, soggiugne il Sacerdote, il Signor vostro Dio con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima,*

anima, con tutto il vostro spirito; ed il prossimo come voi stesso: ecco quanto è necessario per ottenere la vita eterna: ecco le condizioni con cui fummo ricevuti nella famiglia di Gesucristo: dunque chi viola questa condizione distrugge, quanto è da fe', l'alleanza che contrasse con Dio nel Battesimo.

FINALMENTE si può con tutta facilità provare, che il negar che li Cristiani abbiano un precetto indispensabile di amar Dio, con un amor vero, ed interno, egli è un distruggere tutta la Religion Cristiana. Si distrugge in fatti una Religione, quando si nega che quel culto in cui consiste sia necessario per salvarsi, e si promette la eterna salute a coloro, che non mai eseguirono uno de' più essenziali doveri di codesta Religione. Or quelli, che non amano Dio, mancano in un dovere essenzialissimo, o piuttosto mancano in tutt' i doveri della Religion Cristiana, fendocchè nell' amore contienfi quell' adorazione, e quel vero culto spirituale, di cui Gesucristo disse, spiegando alla Samaritana (*Joan. 4. 23*) e con esso lei a tutta la Chiesa, la differenza che passa fra la Legge Giudaica, e l' Evangelica. Viene quell' ora, ed è già venuta, che li veri

Tom. IV. G

adoratori adoreranno il Padre in ispirito, e in verità. Si adora Dio in ispirito, quando si ama, e se gli offre il cuore co' suoi affetti, come un' ostia vivente, santa, e grata agli occhi suoi. „ Ecco in che consista, dice S. Agostino (*l. 20 de Civit. Dei, c. 4.*) quel culto che dobbiamo prestar a Dio; ecco la vera Religione, la pietà ben regolata, e l' adorazione a Dio solo dovuta. „ E nella Pistola 120, dice „ la pietà consiste nel rendere a Dio quel culto che gli dobbiamo; nè gli possiamo rendere questo culto, che amandolo. „ Parimenti nella sua esposizione del Salmo 77 dice: „ Si adora sol ciò che si ama: quindi non essendovi cosa migliore, nè più grande di Dio, volendo adorarlo, bisogna amarlo sopra tutte le cose. „ Da questo culto, dic' egli, da questo amore la Religion tragge il suo nome, e la sua origine. „ Dio solo, dice, „ è la fonte della nostra beatitudine, ed il fine di tutte le nostre brame. Andiamo a lui, o piuttosto ritorniamo a lui, poi- chè l' avevamo perduto a cagione del peccato; e ritorniamo, dissi, a lui col riconoscerlo nuovamente per nostro vero bene: e pare appunto, che da questa scelta la Religione abbia preso il suo nome, poichè *religere*, da cui viene la parola

„ Religione, significa *fare una nuova scelta*.
 „ Dopo averlo così scelto per nostro so-
 „ vrano bene, tendiamo a lui coll' amore,
 „ per riposarci un giorno possedendolo:
 „ poichè il possederlo ci dee render felici,
 „ perchè faremo perfetti, quando godre-
 „ mo di questo fine „ così parla il Santo
 nel suo lib. 10 *de Civit. Dei*, c 4.

MA forse che quest' amore non ci è
 assolutamente comandato: vediamo dun-
 que ciò che S. Agostino aggiugne. „ Ci
 „ vien *comandato* d' amar questo sovrano
 „ bene con tutto il nostro cuore, con
 „ tutta la nostra anima, con tutte le nostre
 „ forze; a questo bene debbono condurci
 „ quelli che ci amano, e noi dobbiam con-
 „ durre quelli che amiamo. Così si eseguisco-
 „ no questi due precetti in cui contienfi la
 „ Legge, ed i Profeti. *Amerete il Signor*
 „ *vostro Dio* &c. In fatti acciocchè l' uomo
 „ sapesse in qual maniera egli doveva a-
 „ marfi, Dio gli assegnò un fine cui do-
 „ vesse tendere con tutte le sue azioni,
 „ onde divenir felice. „

FINALMENTE per far meglio conos-
 cere, che tutto il culto della Religion Cri-
 stiana consiste nella carità, e nell' amor di

Dio, questo S. Dottore non riconosce alcun sacrificio degno di Dio, se non quello ch'è consummato dal fuoco della carità; ciocchè si verifica non solo di tutte le buone opere, ch'egli chiama veri sacrificj, perchè sono a Dio gratissime, ma anche del sacrificio dell' Altare. Quindi dopo aver parlato delle buone opere, dice, „ che tutte le azioni che si fanno col fine di unirsi a Dio, sono un vero sacrificio, purchè abbia per fine il supremo bene, che solo può renderci veramente felici; e per ciò anche un atto di carità verso il Prossimo non è un sacrificio, se non si fa riguardo a Dio. (*cap. 4.*) Che il nostro cuore divien l'altare di Dio, quando è a lui diretto, e quando alla sua presenza avvampiamo d'un pio ardore, e d'un santo amore per lui, gli offeriamo col supremo Pontefice Gesucristo suo unico Figliuolo, un sacrificio di espiazione, ed un incenso odorosissimo, e gl'immoliamo sull'altare del nostro cuore un'ostia d'umiltà, e di laude col fiocco d'un'ardente carità. „ E nel *cap. 6.* applica il fin qui detto al sacrificio dell' Altare. „ Poichè dunque, dice, le opere di misericordia riferite a Dio, e praticate, o inver noi stessi, o verso il prossimo, sono veri sacrificj, e facendo queste opere

„ non abbiamo altro fine che liberarci dal-
 „ le nostre miserie, e divenir felici, nè
 „ possiamo divenir tali, se non se posseden-
 „ do quel bene, di cui è scritto: *il mio*
 „ *bene è l'aderire a Dio*, ne siegue necessa-
 „ riamente, che tutta questa Città racqui-
 „ stata dal Sangue di Gesucristo, cioè la
 „ Società de' Santi è un sacrificio univer-
 „ sale, offerto a Dio dal Sommo Sacerdo-
 „ te, che si offerì egli medesimo per noi
 „ sulla Croce, acchiocchè fossimo membra
 „ di questo capo secondo la forma di servo
 „ che ha presa. „ E un poco più abbas-
 so, dopo avere spiegato colle parole, dell'
 Appostolo questa santa unione, che il vin-
 colo della carità forma tra le membra del-
 la Chiesa; soggiugne. „ Questo è il sagri-
 „ ficio de' Cristiani: siamo tutti un sol
 „ corpo in Gesucristo: e questo è ciò che
 „ la Chiesa rappresenta tanto spesso nel Sa-
 „ gramento dell'altare, ch'è conosciuto da'
 „ Fedeli, in cui c' insegna, che offre se-
 „ stessa nell'oblazione che fa a Dio. „

QUESTE sublimi e misteriose parole
 c' insegnano a formar del sacrificio dell' Al-
 tare un' idea molto più perfetta di quella,
 che ne ha la maggior parte de' Cristiani.
 Non dobbiamo considerarvi soltanto quella
 oblazione mistica, che vi si fa del corpo,

e del Sangue di Gesucristo; ma dobbiamo altresì riflettere, che questo sacrificio è il più nobile, il più divino di tutt' i sacrificj della Legge, in cui Gesucristo immola al divin Padre se stesso, e tutta la Chiesa con lui per via di un ardentissima carità. Siccome in fatti nell' Eucaristia vi sono due cose, cioè il^o segno, e la verità significata; nel segno è simile a' Sacramenti della Legge vecchia, ma nella verità che significa, li sorpassa di gran lunga tutti, poichè contiene realmente il corpo di Gesucristo. Similmente si può considerare sotto doppio aspetto il Sacrificio dell' Altare. Riguardo all' oblazione d' un uomo immolato ha qualche somiglianza, o relazione co' sacrificj della Legge vecchia; ma ciò che ne costituisce l' eccellenza, e ch' è affatto proprio della Legge Vangelica, egli è, che Gesucristo s' immola in esso, e si offre al suo Padre, e con esso lui tutt' i Fedeli, come un olocausto d' amore.

OR per ristrignere in poco il fin qui detto, e mostrar che in fatti la dottrina del P. Sirmondo distrugge realmente la Religion Cristiana; egli è certo, che se il culto, l' adorazione, ed il sacrificio della Religion Cristiana non possono sussistere senz' amore; il negar che l' amore di Dio

sia necessario per salvarsi , egli è un dire , che il culto della Religion Cristiana non è necessario per salvarsi , e quindi viene a distruggerli , e rovesciarsi tutta la Religione , che consiste principalmente in quel culto che prescrive. Tanto fa per l'appunto il P. Sirmondo , e tanto fanno tutti coloro , che lo sostengono. Or da ciò quali conseguenze non si potrebbero ricavare ? Ma lascio a' Gesuiti il cavarle da per loro stessi ; e che dopo d' essere stati convinti di errori sì intollerabili , imparino almeno ad essere un pocolino più riservati , e non difenderli con tanta ostinazione.

S E Z I O N E I I I.

Difesa degli Autori di cui si abusa il P. Sirmondo per comprovare il suo errore.

§. I.

Spiegazione di un passo di S. Bernardo.

DOPO di aver confutato l'opinione del P. Sirmondo in fessessa , bisogna ora levargli alcuni passi di S. Bernardo , di Gerson , e di S. Tommaso di cui fa un pessimo abuso , dando loro un senso lonta-

nissimo da quello degli Autori , per diminuire colla venerazione , che si ha alla loro autorità , quell' orrore che la sua dottrina naturalmente avrebbe ispirato a tutto il mondo. Ma la semplice sposizione di questi passi giustificherà codesti Grandi Uomini, e scuoprirà sempre più l' empietà del P. Sirmondo.

COMINCIAMO da un passo di S. Bernardo cavato dal Sermone cinquantesimo sovra la Cantica, che il P. Sirmondo, il P. Caussino , ed il nuovo Apologista citano in loro favore , ma vergognosamente corrompendolo. „ V' è, dice S. Bernardo , „ una carità d' azione , ed un carità d' affetto. Or io credo che la Legge che fu „ data agli uomini , e che il precetto loro „ fatto di amar Dio , riguardi soltanto quella carità d' azione ; poichè quanto alla „ carità di affetto , chi è colui che l' abbia „ a quel grado a cui ci è comandata? Così „ sì quella di azione ci è comandata , ed „ ella è dessa che fa il nostro merito , e „ quella di affetto ci vien donata come „ nostra mercede.

OR fu queste parole l' Apologista fa un nabissare grandissimo , ne può quasi contenersi nel cuojo. „ Se bisogna condannar la

„ distinzione apportata da S. Bernardo ,
 „ perchè poi , grida , il Gianfenista non la
 „ condanna nella sua fonte ? (Nota la pie-
 „ tà , e mansuetudine Gesuitica.) Perchè
 „ non se la piglia contro S. Bernardo , che
 „ distingue codeste due forte d'amori , l'
 „ uno effettivo , l' altro affettivo , ed assi-
 „ cura che il primo è comandato e non il
 „ secondo ? E se si può dar un buon senso
 „ a queste parole , perchè faranno Sante in
 „ S. Bernardo , ed empie nel P. Sirmon-
 „ do ? „

LA risposta farà corta e precisa. Le accennate parole ànno un buon senso in S. Bernardo , secondo l' interpretazione che loro dà egli stesso ; e sono empie nel P. Sirmondo , conforme l' interpretazione che vi appicca ; perchè v' è tanta differenza tra il sentimento di S. Bernardo , e quello del P. Sirmondo , quanta ve n' ha tra il cielo , e la terra. E che intende in fatti il P. Sirmondo per amor effettivo ? *Un amore con cui si beneficia un altro senza intenzione , o affetto per lui :* e che intende per amor affettivo ? *Codesta intenzione , e codesto affetto medesimo , o quell' atto interno della volontà , che ci porta verso l' oggetto amato , o che produca , o no qualch' effetto esterno.* Così quando dice che il

solo amor effettivo è di precetto, pretende, che non ci sia comandato di amar Dio con un amor interno, nè d'indirizzar interiormente a lui le nostre azioni. Or non v'è sentimento più lontano dalla dottrina di S. Bernardo, quanto questo; perchè S. Bernardo intende per amor effettivo, o di azione, un atto vero, e interno di carità, che va unito alle opere dalla carità comandate; e per amore affettivo, o di affetto, intende quell'amor ardente tenero, e pieno di dolcezza, di cui Dio inebbria i Santi nel Cielo, e di cui lascia qualche volta colare qualche picciola stilla sulle anime pie per consolarle nel loro esilio. Dunque S. Bernardo non esclude dall'amore, che chiama effettivo, nè l'affetto sincero per Dio, nè l'intenzione che fa che riferiamo a lui tutte le nostre azioni. Egli n'esclude soltanto quel sentimento d'amore più tenero, più dolce, e più abbondante, che chiama amor effettivo.

MA niuno può meglio spiegare il suo pensiero quanto egli stesso: ascoltiamolo dunque. „ Io non pretendo già (dice un „ poco dopo) che siamo senz' affetto, e „ che operiamo sol colle mani (ecco l' „ amor effettivo del P. Sirmondo rigettato „ to) perchè vedo, che S. Paolo nume-

„ ra fra i difetti degli uomini, quello *di*
 „ *essere senz' affetto*. Ma v'è un affetto, che
 „ provien dalla carne, ve n'è uno, ch'è
 „ regolato dalla ragione, e ve n'è uno,
 „ che nasce da quel gusto, che la sapien-
 „ za eterna ci dà per se stessa. Or S. Paolo
 „ dice, che il primo non è né può essere
 „ sottomesso alla Legge di Dio; che il
 „ secondo è sottomesso ad essa Legge,
 „ perchè questa Legge è buona; ma il ter-
 „ zo, ch'è al di sopra degli altri, fa sentir,
 „ e gustare all'anima quanto sia soave il
 „ Signore: egli scaccia l'amor carnale, e
 „ ricompensa il ragionevole: il primo rief-
 „ ce di piacere, ma è peccaminoso ed ob-
 „ brobrioso; il secondo è forte ma secco;
 „ l'ultimo è dolce, abbondante, e pieno
 „ di sovità. Egli è il secondo che ci fa far
 „ le buone opere; anzi è la carità mede-
 „ sima, ma non già quella carità tenera ed
 „ affettuosa, ch'è prodotta da un vivo sen-
 „ timento del male, e dell'unione ineffa-
 „ bile della Divina Sapienza, e che riem-
 „ pie l'anima della moltitudine delle dol-
 „ cezze del suo Dio: ma ella è piuttosto
 „ una carità operatrice, che non ancora
 „ facendo l'anima della dolcezza, e della
 „ soavità celeste del divino amore, nondi-
 „ meno accende in lei la brama di acqui-
 „ starlo. „ Ecco qual è l'amore da S. Ber-

nardo chiamato effettivo: non è egli un amor senz' affetto, ma un amor sottomesso alla Legge di Dio perch' è buona; un amore in somma, che non è altra cosa, fuorchè quell' amor della giustizia, quell' amor della Legge eterna, quell' amor della verità, in cui, al dir di S. Agostino, consistette la vera carità: come quando dice (*lib. de spir. & litt. c. 5.*) „ Che se si effe-
 „ guisce un precetto *per timor della pena*,
 „ *e non per amor della giustizia*, si effe-
 „ guisce da schiavo, e non da figliuolo li-
 „ bero; e che così non si giugne ad effe-
 „ guirlo, perchè non vi sono altri buoni
 „ frutti, che quelli, che provengono dalla
 „ radice della carità. „

RIGUARDO poi all' amor effettivo del P. Sirmondo, ch' è, come dice egli stesso, un amore *senz' affetto, e senz' intenzione*, S. Bernardo lo chiama un amor finto. „ Non
 „ amiamo, soggiugne, nè colle parole, nè
 „ colla lingua, ma colle opere, ed in ve-
 „ rità. Questo è il comando, che ci fa il
 „ Discepolo diletto, in cui dovete osserva-
 „ re con qual precauzione egli si tiene fra
 „ l' amor corrotto, e l' amor affettivo, e
 „ come distingue dall' uno e dall' altro la
 „ carità operatrice, che ci fa produrre del-
 „ le buone opere. Per aver questa carità ci

„ non si contenta delle menfognere espres-
 „ sioni della lingua , ma nemmeno preten-
 „ de che si debba sperimentar quel tenero
 „ affetto , che la sapienza eterna spande nel
 „ cuore di coloro a cui si comunica in
 „ un modo più particolare. Egli vuole che
 „ amiamo colle opere , e in verità , cioè
 „ che siamo portati a far del bene piuttosto
 „ to per amore di quella verità che ci si
 „ manifesta , che per trasporto di quella
 „ carità che rapisce l' anima colla sua soa-
 „ vità. „

OR questo è ben uno strano procedere del P. Sirmondo , e de' suoi confratelli , di cercar di difendere la loro dottrina con un passo , che ad altro non serve che a condannarla. E che dice in fatti S. Bernardo in codesto passo ? Niente di più , o di meno , di quanto dicono tutti gli altri Autori , che trattarono della vita spirituale , cioè che l' amor di Dio , sovranaturale , interno , e naturale , è in qualche guisa di due forte , o che si comunica agli uomini in due diverse maniere ; che tal volta rapisce l' anima con quel lume , e con quella soavità di cui la riempie , ed altre volte la lascia nell' avidità , nell' oscurità , e la porta ad osservar li divini precetti sol col lume della Fede , e col consentimento che forma

nella sua volontà, senza darle alcun gusto, alcuna unzione, ed alcun piacer sensibile. E' vero che d' ordinario si trova quell' ultimo amore ne' Cristiani, che sono ancora carnali, benchè però sieno veramente attaccati a Dio; ma tuttavia egli è un amor vero, interno, sovranaturale, e non già un amor finto, naturale, e puramente esterno; nè contiene soltanto un atto esterno, ma bensì l' affetto ed il movimento interno della volontà; ed è ben differente dal falso amore del P. Sirmondo, ch' è *senz' affetto e senza intenzione*, quanto la Legge della grazia è differente dalla Legge delle opere, e quanta differenza v' ha fra le virtù cristiane, e le Giudaiche.

PER altro o ch' io non so cosa sia Eresia, o ch' ella n' è una, il prendere quell' affetto, o quella carità di cui parla S. Bernardo per un amore naturale, come il P. Sirmondo vuole che si prenda. Perchè S. Bernardo stabilendo, che con codesta sola carità meritiamo, ne seguirebbe, secondo il P. Sirmondo, che noi meritiamo la vita eterna con una carità naturale; ciocch' è espressamente condannato da tutt' i concilj.

§. II.

Impostura insigne del P. Sirmondo nel riferire l'opinione del Signor du Val.

UNISCO a S. Bernardo il Signor du Val, perchè il luogo di questo Dottore citato dal P. Sirmondo, e da' suoi Apologisti in favore della loro opinione, ha molta relazione col passo di S. Bernardo, che abbiamo citato.

OR io non posso mai bastantemente stupire dell'impudenza de' Gesuiti, che ardiscono produrre in loro favore quel passo medesimo, in cui l'Autore confuta più chiaramente, e nominatamente la loro opinione, e la detesta com'empia, ed erronea. Eccone le precise parole nel Trattato della carità. „ Alcuni moderni, come ri-
„ ferisce il Lorca (per questi moderni in-
„ tendo Giovanni Sancio, le delizie de' Ge-
„ suiti) ànno creduto, che non vi sia al-
„ cun precetto speziale, e distinto, che ci
„ comandi di amar Dio; cosicchè per amar
„ Dio sovra tutte le cose basti, secondo
„ loro, eseguire tutt' i suoi comandamen-
„ ti, quando si presenta l'occasione, e non
„ sia necessario di produrre un atto spe-

„ ziale d' amor di Dio sovra tutte le co-
 „ se , distinto dall' effecuzione degli altri
 „ comandamenti. „ Ecco appunto l' opi-
 „ nione del P. Sirmondo , ed ecco che ne
 „ giudichi il Signor du Val. „ Questa opi-
 „ nione, dice , mi sembra non solamente
 „ erronea, ma ancora manifestamente em-
 „ pia. „ Continua poi a confutarla con
 „ molte ragioni , che ommetterò , e riferirò
 „ soltanto l' ultima : „ Ne seguirebbe , dic'
 „ egli , che l' uomo non farebbe obbligato
 „ a ricordarsi di Dio , in alcun momento
 „ della sua vità , nè rivolgersi mai verso di
 „ lui con un atto interno d' amore , nè di
 „ aver brama di piacerli , e di unirsi a lui,
 „ come suo unico supremo bene. Niuno
 „ certamente oserebbe sostener ciò , che
 „ offende altamente le pie orecchia d' og-
 „ ni Fedele. „

FINALMENTE dopo aver considera-
 to , che non v' è alcuna opinione per quan-
 to insufficiente , ed empia esser possa , che
 non si possa difendere con alcune ragioni ,
 riferisce quella di Sancio , cioè di quel ca-
 sista moderno di cui avea parlato , e fra
 gli altri il passo di S. Bernardo , di cui si
 abusano i Gesuiti : e quantunque paja , che
 il signor du Val non ne abbia incontrato
 appunto il legittimo senso , pure lo spiega
 in

in un modo, ch'è bien lontano dall'empietà del P. Sirmondo. Imperciocchè primieramente per amor effettivo egli non intende già, come il Sirmondo, la semplice esteriore osservanza del precetto senza interizione, od affetto interno, ma intende „ per quest' amore una carità opera-
 „ trice, che si trova in tutte le azioni co-
 „ mandate dagli altri precetti, le quali non
 „ farebbero di alcun merito, se non ve-
 „ nissero dalla carità, e non fossero fatte
 „ colla carità. Nè questo ci toglie, siegu'
 „ egli, che oltre questo amore, non ve-
 „ ne sia un altro, che consiste precisamen-
 „ te nell' affetto, e nell' atto della carità:
 „ e sostiene che quest' amore è di precet-
 „ to. „ Io non mi tratterò qui a far del-
 le inutili riflessioni su queste sì chiare, e
 sì precise parole. Desidero solamente, che
 si argomenti da esse qual sia l' onestà, e
 la sincerità de' Gesuiti.

§. III.

*Che Gersone è alienissimo dall' errore del P.
 Sirmondo.*

IL P. Sirmondo, ed i suoi difensori
 recano ancora un passo di Gersone, per
 convalidar la loro dottrina, come se questo

Tom. IV.

H

antico, e piússimo Teologo avesse insegnato con loro, che non v'è alcuna obbligazione d'amar Dio con un amore interno. Ma chi vorrà loro prestar fede, dopo la prova che abbiám qui recata della loro infedeltà? Ecco il passo che citano.

„ Questo è il primo comandamento (dice
„ *in opusc. tripart.*) Amerete il Signor vo-
„ stro Dio con tutto il vostro cuore, con
„ tutta la vostra anima, con tutte le vo-
„ stre forze, cioè che non vorrete con a-
„ nimo deliberato amar qualche cosa piú
„ di Dio, cosicchè l'amor di questa cosa
„ vi faccia perder quello di Dio. Or noi
„ eseguiamo, come convienfi questo pre-
„ cetto, se facciamo quanto ci è comanda-
„ to dalla Legge di Dio, e dagli altri co-
„ mandamenti; altrimenti noi non lo esse-
„ guiamo veramente. In fatti chiunque pec-
„ ca mortalmente viola questo precetto,
„ perchè preferisce la sua propria volontà
„ a quella di Dio, che gli comanda il con-
„ trario di ciò che fa. „ Or questo passo
parve alli Gesuiti sì decisivo, che per dar-
gli maggior autorità, osservano con gran-
de ostentazione, che l'opera di Gersone
da cui fu cavato, e stata approvata da ot-
to concilj di Francia; cosicchè se dobbiam
loro prestar fede, il precetto di amar Dio
fu distrutto non sol da Gersone, ma an-
cora da otto concilj.

NON è però difficil cosa il giustificare Gersone , ed i concilj da un' ingiuria sì atroce ; perchè finalmente che dice Gersone nel passo che citano ? „ Che ci è comandamento con questo precetto di non amare cos' alcuna più di Dio. „ Dunque dicono, secondo Gersone , noi non siamo obbligati ad amar Dio con un amor interno. Ed io dico tutto al rovescio. Dunque secondo Gersone siamo obbligati ad amar Dio con un amor interno ; perchè se non lo amiamo in cotal guisa , non lo amiamo più di tutte le altre cose che si amano , poichè la volontà non potendo star senza qualche amore dominante , è impossibile che colui , che non ama Dio , non ami qualche cosa più di Dio. Così secondo Gersone , si osserva il precetto quando non si ama cos' alcuna più di Dio , cioè , quando si ama Dio sopra tutte le cose.

MA per meglio intendere tutto questo , convien riflettere , che Gersone non spiega qui come debbasi osservar cotal precetto per non trasgredirlo , nemmeno con una colpa veniale , ma spiega soltanto quando si peccchi mortalmente non osservandolo. Se in fatti si consideri questo precetto in tutta la sua estensione , non solo ci obbliga a non amar veruna cosa più di Dio , ma di

più a non amar altri che Dio , cioè di non fermar il nostro amore nelle creature , talmente che non si riferisca al Creatore. Imperciocchè tutt' i movimenti , e tutti gli affetti dell' anima appartengono a Dio , come Creatore , come Redentore , e come supremo bene dell' uomo , e noi non possiamo dar alcuna parte del nostro amore alle creature , senza far torto al Creatore. Ciocchè fece dire a S. Leone (*ser. 5. de Jejun. 7. mens.*) „ Che l' anima ragionevole non „ potendo essere senz' amare , bisogna necessariamente che ami , o Dio , o il mondo ; che nell' amor di Dio non vi può „ esser eccesso , ma che tutto è peccaminoso „ nell' amore del mondo. „

SIMILMENTE parla S. Agostino spiegando questo precetto (*lib. 1. de Doctr. Chr. c. 22.*) „ Quando Dio ci comanda „ di amarlo con tutta la nostr' anima , con „ tutto il nostro spirito , egli non ci lascia alcun momento della nostra vita in „ cui possiamo non amarlo , ed in cui ci „ sia lecito di goder qualche altra cosa fuor „ di lui „ cioè , secondo la spiegazione che ce ne dà egli stesso nel medesimo libro „ non c' è permesso di voler amar per se „ stessa qualche altra cosa che non sia Dio. „ Dio vuole (soggiugne il Santo) che se

„ la nostr' anima è portata ad amar qual-
 „ ch' altro oggetto , questo amore trascorra
 „ verso Dio come portato da quel torren-
 „ te di amore che dobbiamo aver per lui.
 „ Perciò l' amor medesimo del prossimo ,
 „ debb' esser riferito all' amor di Dio , che
 „ non può soffrire , che si possa distornar-
 „ ne verso la creatura il più piccolo rus-
 „ cello , che possa ritardar pur un tantino
 „ il corso di sì vago torrente. „

E D acciocchè non fossevi chi si pensas-
 se , che questo sia soltanto un consiglio ,
 e che si possano amar le creature senza
 peccato , S. Agostino ebbe cura di preve-
 nire in mille luoghi codesto errore , il che
 fa principalmente nel libro secondo contro
 Fausto , al capo settantottesimo.. „ L' uo-
 „ mo , dice , diviene ingiusto quando ama
 „ per sè stesse quelle cose di cui dee preva-
 „ lersi per un altro fine , e quando ama
 „ per un altro fine quelle cose che dee a-
 „ mar per sè stesse , conciasciacch' egli roves-
 „ ci , per quant' è da lui , quell' ordine na-
 „ turale , che la Legge esterna vuole che
 „ sia osservato. Al contrario poi egli divien
 „ giusto quando brama di usar le cose , sol
 „ per quel fine che Dio ha stabilito , e
 „ che vuole goder Dio per Dio medesimo ;
 „ e goder di sè stesso e de' suoi amici in Dio ,

„ e per Dio. „ Parimenti in un altro luogo (*Serm. 18 de divers.*) „ Non solamente si pecca facendo ciocchè pare vergognoso , ed ingiusto agli occhi degli uomini , ma si pecca altresì quando si fanno delle azioni , che pajono buone , e che si fanno sol per una mercede temporale , e non per l' eterna. „

SE dunque si consideri questo precetto in tutta la sua estensione , bisogna confessare , che ci obbliga di riferir a Dio col nostro amore per lui tutte le azioni della nostr' anima , e del nostro corpo ; perciò chiunque s' attacca alla creatura con un *amore permanente* , come dice S. Agostino , cioè con un amore che si ferma nella creatura , non è mai esente da colpa. Tuttavia non ne siegue , che sempre pecchi mortalmente , appunto perchè non riferisce la sua azione a Dio : anzi se non siavi un precetto particolare che lo proibisca , la colpa farà soltanto di sua natura veniale. Quando dunque si peccherà mortalmente contro il precetto di amar Dio ? Questa è la questione che fanno i Teologi , e che fa Gersone in quel passo di cui il P. Sirmondo fa un pessimo abuso. Che risponde dunque Gersone , ed a che cred' egli che siamo obbligati con questo precetto , sotto pena di

peccato mortale? Voi non vorrete, dice,
 „ con piena deliberazione amar qualche co-
 „ sa più di Dio „, cioè che l'amor di
 Dio dominerà sempre nel vostro cuore
 sopra qualunque altro amore, che avrà
 sempre il primo posto nel vostro cuore,
 cosicchè non gli preferirete niente. Or que-
 sto è affatto impossibile, se non si ami Dio,
 non solamente con un amor abituale, o-
 zioso, e senz'atto, ma anche con un amo-
 re attuale; poichè se non lo amiamo in
 quest'ultima maniera, bisogna necessaria-
 mente, che mettiamo il nostro ultimo fi-
 ne in qualche altra cosa. Quindi S. Ago-
 stino, che si spiega presso a poco come
 Gersonne nel Sermone diecisettesimo sopra
 le parole dell' Apostolo, ci mostra con tut-
 ta chiarezza la necessità che v'è di unir
 l'amore attuale all'abituale. Bisogna, di-
 „ ce, amar la giustizia, ma vi sono varj
 „ gradi di quest'amore a misura che si va
 „ avanzando nella perfezione. Il primo
 „ grado è, di non preferir cos' alcuna per
 „ quanto ci piaccia all'amore della giusti-
 „ zia. „ Ecco ciò che dice Gersonne non
 doverfi amar cos' alcuna più di Dio.

MA non si può far questo senz'aver
 qualche amore attuale per la giustizia. As-
 coltiamo ciocchè soggiugne S. Agostino.

„ Che volli dirvi, quando dissi che fra tutte le cose che possono piacervi, la giustizia dee sempre piacervi più? Non volli già dirvi, che tutte le altre cose debban cessar di piacervi, ma bensì, che la giustizia vi piaccia più di esse. „ E poco dopo aggiugne. „ Amate sì fattamente la giustizia, che il piacere che troverete in amarla sia più grande anche de' piaceri permessi, e degli affetti legittimi, e preferitela sempre a cotali piaceri, ed affetti, comechè legittimi ed innocenti. „ Chiaro dunque apparisce, secondo S. Agostino, e secondo Gersonne che si dee amare la giustizia, cioè Dio, cosicchè non se gli preferisca niente, ed egli si preferisca a tutto. Or bisogna che l'amore, che abbiamo per Dio, si renda Padrone della maggior parte delle nostre azioni, e che le riferisca a Dio, ciò che non si può far, che con un amore attuale; perchè se cessa per qualche tempo di animar tutto ciò che facciamo, siccome la concupiscenza non mai cessa d'agire in noi, l'amor del mondo diverrà ben presto il più forte nel nostro cuore, e collocheremo in esso il nostro ultimo fine.

L'uomo non può vivere senza proporsi un ultimo fine, e non può cessar lungo

tempo di amar questo fine senza propor-
sene un altro. Quando dunque i Giusti
cessano per lungo tempo di amar Dio, s'
impegnano in altri amori, che sono a ve-
ro dir leciti in se stessi, ma che del con-
tinuo rinforzandosi cogli atti reiterati che
fanno produrre, e non essendo più riferiti
a Dio dalla carità; si fortificano talmen-
te, che alla fine superano l'amor di Dio,
ciocchè reca morte all'anima, privandola
della vita della carità. Quindi, siccome,
secondo Gersone, si viola il precetto dell'
amor di Dio, quando si preferisce qualche
cosa a Dio, e che la carità attuale è ne-
cessaria per non preferir niente a Dio, ne
siegue, che per osservar questo precetto,
bisogna, secondo lo stesso Gersone, che l'
anima sia di quando in quando fortificata
con nuovi atti di carità; e che mortifichi
quelle passioni, che potrebbero affogarla;
che preferisca Dio anche a quelle creature,
che può lecitamente amare; che riferisca
a lui la maggior parte delle sue azioni; ch'
ella procuri di attaccarsi a lui, e di pia-
cergli.

QUESTO è ciò che assai bene spiegò
S. Francesco di Sales nel suo decimo libro
dell'amor di Dio, al capo sesto: „ Que-
sto precetto ci comanda un amore scelto

„ fra mille, come il *diletto* di quest' amore
 „ è *squisito fra mille*. Questo è quell' amo-
 „ re, che dee prevaler su tutt' i nostri a-
 „ mori, e regnar su tutte le nostre passio-
 „ ni. Questo è ciò che Dio ricerca da noi,
 „ che fra tutti li nostri amori il suo sia il
 „ più cordiale, dominante su tutto il nostro
 „ cuore; il più affettuoso che occupi tutta
 „ la nostra anima; il più generale che im-
 „ pieghi tutte le nostre potenze; il più e-
 „ levato che riempia tutto il nostro spirito;
 „ il più fermo ch' eserciti tutta la nostra
 „ forza, e 'l nostro vigore. E conciossiac-
 „ chè per via di quest' amore noi ubbidia-
 „ mo, e scegliamo Dio per supremo og-
 „ getto del nostro spirito, questo è un a-
 „ more di sovrana elezione, o un elezione
 „ di sovrano amore... E questo appunto
 „ è quell' amore d' eccellenza, o quell' ec-
 „ cellenza di amore *comandato a tutt' i*
 „ *mortali in generale, ed a ciascheduno in*
 „ *particolare*, subito che ànno libero l' u-
 „ so della ragione, *amor sufficiente per cias-*
 „ *cuno, e necessario ad ognuno per salvarsi.* „
 La medesima cosa l' insegnò Gesucristo nel
 Vangelo con queste parole (*Joan. 4. 14.*)
L' aqua che gli darò diverrà in lui una fon-
te d' aqua, che risalirà nella vita eterna: e
in un altro luogo (Joan. 7. 38.) Se qual-
cuno crede in me, usciranno dal suo cuore de'

fiumi di acqua viva: Volendo mostrarci con questa figura, che quando Dio ha una volta sparso il suo Santo Spirito nelle anime de' Giusti, non vi resta ozioso, ma vi forma di quando in quando de' desiderj celesti, che infiammano, e raddopiano quell' amore, che si ha per Iddio.

OR questo basta per ispiegar la prima parte del passo di Gersone. Riguardo alla seconda non v'è alcuna difficoltà, poichè contiene una dottrina sanissima, ed amessa da tutt' i Teologi; ed è „ che noi esse-
„ guiamo come convienfi il precetto che
„ Dio ci fa di amarlo, se facciamo quanto
„ ci è comandato nella Legge di Dio, e
„ ne' suoi precetti; e che senza ciò noi non
„ lo eseguiamo sinceramente. „

SOPRA che bisogna primamente osservare, che Gersone parla qui dell' osservanza vera de' comandamenti, che si fa per l' amore della giustizia, e non di un' osservanza Farisaica, e priva d' ogni affetto, qual è quella che il P. Sirmondo vuol introdurre, e che S. Agostino sì frequentemente rigetta. (quæst. 54. super Deut.)
„ Non v'è persona, dice, così sciocca, che
„ creda di eseguire i precetti, quando fa
„ eternamente ciò che Dio gli comanda,

„ senza che v' entri a parte il cuore. „ E
nel Salmo cendiciottesimo. „ Li Giudei
„ cercavano di adempiere i precetti a mo-
„ tivo della mercede terrena, e temporale
„ che Dio vi avea annessa ; e non già per-
„ chè amassero la Legge, ma sol per quel-
„ lo ch' essa Legge prometteva. „

SECONDARIAMENTE non dice Gersone, che basta osservare la Legge per soddisfare al precetto di amar Dio ; ma che bisogna osservarla per osservare questo precetto, che non si osserva come debbesi senza osservare la Legge ; ciocch' è verissimo, e al tratto medesimo affatto lontano dall' errore de' Gesuiti. Egli è certo in fatti, che chi non osserva la Legge non ama Dio, ciocchè unicamente asserisce Gersone ; ma è falsissimo, che l' amor da Dio comandoci, consista sol nell' osservanza degli altri precetti, senz' aver per Dio nè intenzione, nè affetto, siccome pretende il P. Sirmondo, e non già il Gersone, nel cui passo non trovasi nemmen l' ombra di tal empia opinione. Dunque un tal passo non serve niente al P. Sirmondo ; ma bensì serve mirabilmente a noi, e ci porge l' occasione di scuoprire uno de' più perniciosi segreti della morale de' Casisti.

SICCOME Gesucristo, dice Tertulliano, era in mezzo a due malfattori, così la verità sta sempre in mezzo a due errori opposti; e spesso avviene, che si cada nell'uno o nell'altro, ma rare volte in tutti due. Ciò però ch'è raro fra gli altri, è ordinarissimo fra Casisti, poichè avendo intrapreso di snervar per quanto possono il rigore della disciplina Ecclesiastica; e che perciò ànno bisogno, or dell'uno, or dell'altro errore, abbracciano or l'uno or l'altro con una sfacciatagine di cui si trova soltanto fra loro l'esempio.

egli è un principio certo nella Morale Cristiana, che l'amore senza cui non si soddisfa al primo ed al più grande di tutt' i comandamenti, contiene due cose; cioè l'affetto interno del cuore che n'è come la radice: *Amerete il Signor vostro Dio con tutto il cuore*, e l'esatta osservanza degli altri precetti, ch'è come il frutto di quest'amore: *Se qualcuno mi ama osserverà le mie parole*. Or due errori combattono contro questa cattolica verità; l'uno che le opere bastano senz'amore; l'altro che l'amore basta senza le opere; e li Gesuiti, cui codesta verità riesce incommoda, abbracciarono li due errori per distruggerla con un sol colpo; e secondo gl'incontri in cui

si trovano, si servono or dell' uno or dell' altro per impugnarla, ma in vario modo, e per differenti motivi. Quando fa d' uopo lo scaricar il mondo dalla necessità di amar Dio, siccome da un' obbligazion dura, incommoda, e difficile, danno di piglio al primo errore, e cavano, come dice la S. Scrittura, dal pozzo dell' abisso questa miserabile distinzione: Gli effetti prendono „ spesso il nome dalla loro causa ordinaria, „ come i segni dalle cose significate; quindi si può dar il nome di amore agli effetti esterni, senza badar se l' interno vi corrisponda. „ E quando bisogna scaricare gli uomini da' doveri della vita cristiana, ed ammetterli a' Sacramenti, senza che abbiano prodotto de' frutti d' una sincera conversione, ed inviarli al sagro Altare tutti coperti, e pieni di peccati, allora cangiano di linguaggio, nè si curano più dell' esterno, bastando ad essi solo l' interno: e purchè il Penitente protesti, che gl' increbbe internamente de' suoi peccati, non ne vogliono più, quand' anche fosse già comprovato, che dopo cento altre simili proteste sempre ricadde nelle stesse colpe.

MA con qual facilità, e prontezza pretendon' essi, che il peccatore possa far quest' atto di contrizione, secondo loro, sì essi.

cace? Un momento basta; ed un cuore il più contaminato, e il meno disposto, è sempre Padrone di produrlo quando vuole, e in una parola, per far una buona contrizione gli basta tanto tempo, quanto ve ne vuole per soffiarsi il naso: questa è la stessissima espressione del Gesuita Mascarenas; e supposta cotal pretesa facilità, se non si possa commodamente trovar un Confessore, permette a' Sacerdoti, ed a Laici, rei de' peccati più enormi, d'accostarsi alla Sagra Mensa senza essersi prima confessati.

OR una medesima causa, cioè la brama di lusingare, e di compiacere tutto il mondo fece cader li Casisti in due sì contrarj errori, e gl'indusse a distruggere con amendue il precetto di amar Dio; da un lato sostituendo alla carità ch'è un tenero, e cordial affetto un amor ippocrita, e mero esterno; e introducendo dall'altro in vece di questa medesima carità, ch'è viva, e operatrice, un amore sterile, ed ingannatore, che niun frutto produce.

OR appunto per impugnar questa perversa inclinazione che abbiamo di lusingar e gli altri, e noi stessi, ch'è la comune sorgente di codesti due errori, e per op-

porfi principalmente all' ultimo, ch' è il più ordinario, Gersonne insegna „ che non osserviamo, come bisogna, il precetto che „ Dio ci fece di amarlo, se osserviamo ciocchè la Legge di Dio ci comanda, e „ ciocchè contiensi negli altri precetti. „ Ed è lo stesso come se dicesse: non siavi chi inganni se stesso, o si lusinghi pensando di amar Dio, col pretesto, che nell' interno del suo cuore sente qualche affetto per lui, benchè in fatti in tutta la sua condotta non compariscano gli effetti di quest' amore: nè siavi chi pensi di adempiere un tal precetto con alcuni movimenti ingannatori d' un amore sterile; poichè „ si adempie soltanto in verità col „ far tutto ciò che ci è comandato dalla Legge di Dio, e dagli altri precetti. „ Quegli che ha ricevuto i miei comandamenti, dice Gesucristo medesimo, (*Joan. 14. 21.*) e che gli osserva, quegli mi ama; e per conseguenza colui non ama, ripiglia S. Bernardo, che *muove soltanto le mani*, osservando i comandamenti allo esterno *con un cuore secco e vuoto d' amore*, o che contentandosi d' aver nel cuore un amore sterile ed ozioso, non osserva i precetti; ma colui solo ama, che all' affetto interno, unisce una esatta osservanza de' divini comandamenti.

QUESTO

QUESTO appunto è ciò che c' inculca S. Giovanni nella sua prima Pistola (III. 18) quando dice : *Figliuolini miei non amiamo colle parole, e colla lingua, ma coll' opere e in verità.* Bisogn' amar Dio colle opere, cioè con un' intera e fedele osservanza de' suoi precetti; e bisogna amarlo in verità, cioè con quell' amore spirituale ed interno, che come abbiamo già osservato, è propriamente quel culto Evangelico, con cui adoriamo Dio in ispirito, e in verità.

Lo stesso dice S. Agostino su questo passo di S. Giovanni, e in due parole rinchiude questi due amori: *Non si riguardi, dice alle parole, ma alli fatti, ed al cuore.* Alli fatti, per bandir l' amore sterile, ed ipocrita: al cuore, per rigettar come un vano fantasma d' amore quella farragine d' opere morte, e prive di carità.

S · E · Z · I · O · N · E   I · V ·

Spiegazione del sentimento di S. Tommaso, e confutazione degli errori del P. Sirmondo, co' principj da questo Santo stabiliti.

CI resta ora da esaminare qual sia stato il sentimento di S. Tommaso, da cui il P. Sirmondo vuol farci credere, che ha cavato tutte le sue frivole distinzioni d' amor attuale, ed abituale; di precetto di di rigore e di dolcezza.

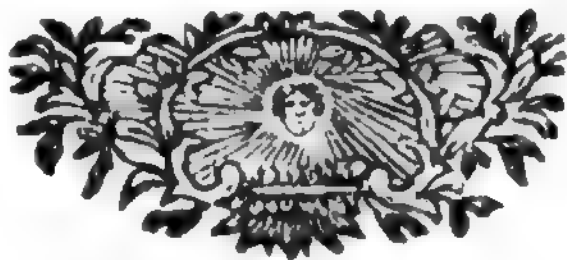
V E D E M M O già ch' egli di primo lancio ci si appresenta sotto gli auspicj di questo Santo, e benchè talvolta si levi la maschera, e non tema di porgerci egli stesso li suoi erronei sentimenti; tuttavia quando si trova stretto, corre a mettersi al coperto sotto il nome di S. Tommaso, credendo che l' autorità sola di questo gran Dottore vaglia a cuoprirlo dagli assalti de' suoi avversarj. Ciò n' impegna ad usar qualche diligenza per levargli una sì potente protezione, che usurpa con una spacciatissima soperchieria; conciossiacchè que-

sto piissimo Gesuita non cercando altro che imbrogliare, citi alcuni pezzi qua e là cavati, senza badar punto al filo del discorso, ed a' principj che S. Tommaso stabilisce; ma noi allo 'ncontro, che vogliamo mettere a chiaro lume questa materia, procureremo di esporre qui la concatenazione della sua dottrina, e l'ordine di quelle massime su cui sta appoggiata.

§. I.

Primo principio di S. Tommaso: che i comandamenti di Dio sono necessarj per salvarsi.

S. Tommaso nella sua Somma (2. 2. q. 147, art. 4.) pianta questo principio. „ I comandamenti di Dio sono precetti di „ diritto naturale, che da per loro stessi „ sono necessarj per salvarsi. „ E si serve di questo principio per insegnare, (q. 23. art. 5.) che l'omissione d'un Precetto Divino è un peccato mortale.

§. II.

Secondo principio : che il maggiore di tutt' i Precetti è quello dell' Amor di Dio.

BENCHE' questo principio sia incontrastabile, siccome stabilito da Gesucristo, ch' è la verità stessa, San Tommaso nullostante lo prova con un raziocinio sodisfimo. (*qu. 44, art. 1. in corp.*) „ Il fine „ della vita spirituale è di unir l' uomo a „ Dio; il che si fa colla carità; ed a questa „ sua unione si riferisce tutto come ad ultimo „ fine, ciò che appartiene alla vita spirituale. Onde l' Appostolo disse (*ad „ Tim. 1. 4.*) *Che il fine della Legge è „ la carità, che proviene da un cuor puro, „ da una bona coscienza, e da una fede sincera*: perchè tutte quelle virtù, li cui „ atti ci vengono comandati da' varj Precetti Divini, ànno uno di questi tre fini, o di spurgar il nostro cuore dalle passioni fregolate che lo conturbano, il che „ fanno quelle virtù che ànno le passioni „ per oggetto, o almeno di procurarci la „ tranquillità della coscienza retta, ciò „ ch' è proprio di quelle virtù che concernono il buon ordine delle azioni; o finalmente di rendere sincera la nostra fe-

„ de, ciocch' è l' effetto di quelle virtù che
 „ appartengono al culto Divino. E queste
 „ tre cose sono necessarie per amar Dio.
 „ Perchè un cuor impuro non può unirsi
 „ a Dio per via della carità, a motivo del-
 „ le passioni, che lo attaccano alle cose della
 „ terra. Una cattiva coscienza riguarda con
 „ orrore la Giustizia di Dio, perchè te-
 „ me i gastighi di cui è minacciata : ed
 „ una fede finta separandoci dalla verità,
 „ fa che in vece di amar Dio, amiamo
 „ tutto ciò ch' ella ci persuade falsamente
 „ ch' è Dio. Or in tutte queste cose ch'
 „ hanno fra se qualche relazione, quelle
 „ che si ricercano per se stesse, e che sono
 „ il fine delle altre, sono più eccellenti di
 „ quelle, che si ricercano soltanto per ca-
 „ gion delle prime. Poichè dunque tutte
 „ le virtù si riferiscono alla carità, ne sie-
 „ gue che il precetto della carità è il mag-
 „ giore di tutt' i precetti, siccome dice
 „ Gesucristo in S. Matteo al capo 22.

§. III.

*Terzo principio : che quanto si fa contro la
 Legge è peccato mortale, e che questo solo
 è contro la Legge.*

QUESTO terzo principio mette molto.

in chiaro diversi passi di S. Tommaso, che sono alquanto imbrogliati. Imperciocchè distinguendo fra *l'essere contro la Legge*, ed *il non essere conforme alla Legge*, ogni peccato veniale, secondo lui, è chiamato impropriamente peccato, poichè vuole che non sia contro la Legge, ma solo non conforme alla Legge. E perciò dice spesso, che colui che pecca venialmente, non fa ciò che ne vieta la Legge, o non lascia ciò che comanda, ma solo non osserva quel retto ordine dalla ragione prescritto di riferir tutte le cose al loro fine. In questa maniera appunto spiega la distinzione di peccato mortale, e veniale, nella seconda parte della sua Somma (1. 2. q. 88. art. 1. ad. 2.) dove si fa l'objezione di ciò che dice S. Agostino, „ che ogni azione, ogni parola, „ ogni desiderio contro la Legge eterna, „ è peccato; e quindi pare che siegua, „ che se il peccato veniale non è contro „ la Legge, non è peccato, e perciò non „ si può far la distinzione del peccato, in „ veniale, e mortale. „ E risponde „ che „ si danno due sorte di divisioni, l'una „ le cui membra hanno soltanto un nome „ comune, fondato su qualche analogia, „ o su qualche relazione ch'anno fra di „ loro; e l'altra le cui membra hanno un „ nome, ed una natura commune. Or del-

„ la prima spezie è la distinzione che si fa
 „ di peccato mortale, e veniale; perchè la
 „ natura del peccato essendo, come dice S.
 „ Agostino, d'essere contro la Legge eter-
 „ na, ed il solo peccato mortale essendo
 „ contro la Legge eterna, il solo pec-
 „ cato mortale vien' ad essere propriamente,
 „ ed interamente peccato. Riguardo poi
 „ al peccato veniale, vien detto impropria-
 „ mente peccato, e solo per rapporto al
 „ peccato mortale; siccome l'accidente si
 „ chiama *essere*, solamente riguardo alla so-
 „ stanza; perchè siccome l'accidente non
 „ entra nella natura d'*essere*, che in un
 „ modo imperfettissimo, similmente il pec-
 „ cato veniale non entra, che imperfet-
 „ tissimamente nella natura del peccato.
 „ Conciòsiacchè il peccato veniale non sia
 „ contro la Legge, perchè peccando ve-
 „ nialmente non si fa ciò che la Legge
 „ proibisce, nè si ommette ciocchè coman-
 „ da, ma sol si manca di operar secondo
 „ la Legge, non seguendosi l'ordine pres-
 „ critto dalla ragione, e che secondo la
 „ Legge dobbiam'osservar in tutte le cose. „

LO so che ordinariamente si parla in
 un'altra maniera, e che la maggior parte
 de' Teologi dice indifferentemente che tan-
 to il peccato mortale, quanto il veniale
 sono contro la Legge; ma non si tratta

qui della maniera con cui si debba parlare; bensì della maniera con cui parla S. Tommaso; e da lui medesimo dobbiamo conoscere com'abbia parlato, ed in qual senso abbia preso ogni termine; essendo impossibile d'intender bene ciò che dice S. Tommaso, se non si possiede prima la maniera con cui parla, e se non si hanno sempre davanti gli occhi quelle differenti nozioni che diede a molti termini di cui si è servito. Questo è principalmente necessario per intendere la sua dottrina circa la distinzione di peccato veniale, e di peccato mortale; e senza ciò si troveranno mille errori in que' passi, che presi nel vero senso di questo Santo Dottore contengono le massime più infallibili della Teologia.

BISOGNA dunque avvertire, che ogni qual volta S. Tommaso dice, che una cosa è di precetto, o che cade sotto il precetto, ciò significa, secondo lui, che vi siam obbligati sotto pena di peccato mortale. Quindi Bisogna ben distinguere nel suo linguaggio queste maniere di parlare: *La Legge proibisce la tal cosa: il precetto obbliga alla tal cosa*, che significano un' obbligazione sotto pena di peccato mortale; da queste altre espressioni: *Per ordine,*

e l'intenzione della Legge domandano che se faccia la tal cosa; cioè dinota, che non facendola, si commette un peccato veniale.

SIMILMENTE quando dice che una cosa è contro la Legge eterna, è lo stesso come se dicesse, che un peccato mortale; „ perchè ciò che fa, secondo lui, (1. 2. „ q. 88. a. 1.) un peccato mortale, egli „ è l'opposizione alla Legge eterna. „

Così S. Tommaso ristrigne molto più degli altri Teologi l'obbligazione della Legge Divina, volendo che non vi sia niente di precetto, se non se ciò, che non si può trasgredire senza commettere un peccato mortale, e che non si estende ad alcuna di quelle cose in cui si pecca venialmente. Ciò spiega egli perfettamente (2. 2. q. 33. a. 2. in corf.) con queste parole: „ Non „ è indifferente la maniera di esercitare „ una virtù, ma si debbon' osservar tutte „ quelle circostanze, senza cui l'azione „ non farebbe virtuosa, cioè si dee farlo „ a tempo, e luogo, e nella maniera dovuta. E siccome riguardo al fine si giudica della disposizione di que' mezzi che „ vi conducono; a questo fine perciò, ch' „ è l'oggetto, e la bontà della virtù, si „ dee riguardar principalmente per giudicare

„ car delle circostanze in cui si dee far
 „ un'azione. Se dunque ad un'azione vir-
 „ tuosa manchi alcuna di quelle circostan-
 „ ze, senza cui l'oggetto della virtù non
 „ può sussistere,, quest'azione farà contro
 „ il precetto; ma se poi manchi qualche
 „ circostanza meno essenziale, che non di-
 „ strugga affatto il motivo, e l'oggetto del-
 „ la virtù, benchè in quest'ultimo caso
 „ l'azione non sia perfetta, quanto lo do-
 „ vrebbe essere, ella non è tuttavia contro
 „ il precetto. „

OR per quest'appunto S. Tommaso ne-
 ga, che certi precetti che non si possono
 violar senza peccar mortalmente, o venial-
 mente, obblighino sempre: tal è per es-
 sempio quel precetto dell' Appostolo (*1. ad Cor. ch. 10. v. 31.*) *O mangiate, o beiate, fate tutto in nome del Signore.* Ed è verissimo in senso di S. Tommaso, per-
 chè non riconoscendo altra obbligazione, che quella che ci stringe sotto pena di pec-
 cato mortale; ed essendo per altro certo, che non si pecca sempre mortalmente non indirizzando le nostre azioni a Dio, con ragione nega, che questo precetto obbli-
 ghi sempre; precetto da lui riconosciuto in più luoghi come tale. (*1 q. 88. art. 1. ad 2. & 9. 100. art. 10. ad 2.*)

DA tutto questo si può ricavare quanto s'ingannino quelli, che quando S. Tommaso nega, che una cosa sia di precetto, ne conchiudono subito che si può dispensarsene senza peccar nemmeno venialmente. Per esempio quando dice, che di questi due precetti di amar Dio, e di amare i nostri Genitori, in quanto li considera come precetti affermativi, e distinti, l'uno può qualche volta obbligare, senza che obblighi anche l'altro; e che perciò non si può dire che colui che onora suo Padre senza riferir quest'amore a Dio, osservando un precetto trasgredisca l'altro, quando, disse, così parla, non pretende già che colui che onora suo Padre senz'amar Dio non commetta anche in ciò un peccato veniale; ma egli nega assolutamente, che commetta sempre un peccato mortale, che secondo lui è il solo peccato, che sia contro il precetto.

§. IV.

Quarto principio: che i precetti riguardano l'atto, e non l'abito delle virtù.

QUESTO quarto principio rovescia da' fondamenti l'opinione del P. Sirmondo, e contiene la decisione di tutta la disputa,

poichè non v' hà cosa che sia più spesso da S. Tommaso stabilita e replicata, quanto questa massima, siccome si può vedere dalli seguenti passi.

I. „ I precetti non riguardano gli abiti
 „ delle virtù, ma gli atti; e quindi la di-
 „ versità de' precetti non è un contrasleg-
 „ no, che ci sia comandato di aver diversi
 „ abiti, ma sol di produrre differenti atti. „
 2. 2. q. 31, ad. 1.-

II. „ SICCOME i precetti negativi del-
 „ la Legge proibiscono gli atti cattivi, co-
 „ sì li precetti affermativi comandano gli
 „ atti delle virtù. „ 2. 2t q. 33. a. 2. in
 corpo,

III. „ LI soli atti di virtù cadono sotto
 „ il precetto. „ *Ibid.* q. 44. a. 3.

IV. „ BISOGNA far de' precetti sopra
 „ gli atti virtuosi. „ *Ibidem.*

V. „ SICCOME i precetti riguardano
 „ gli atti di virtù, tutto ciò che fa che
 „ un' azione sia un atto di virtù, cade sot-
 „ to il precetto. „ *ibidem.* a. 4.

VI. „ MA poichè vi sono de' precetti per

„ comandare gli atti delle virtù , bisogna
 „ che la limosina cada sotto il precetto , in
 „ quanto è un atto di virtù , „ *ibid.* q.
 32 , a. 5. *in corp.*

VII. „ NON v' è alcun precetto , se
 „ non se riguardo agli atti di virtù. „
ibid. q. 44. a. 4. Ciocchè dice nel mede-
 simo luogo , ch' è vero , non solamente di
 tutti gli altri precetti in generale , ma in
 particolare dell' atto di amor di Dio :
 „ Benchè la carità , dice , sia una sola vir-
 „ tù , nondimeno contiene due atti , l' uno
 „ de' quali si riferisce all' altro , come a suo
 „ fine. „ (*ibid.* a. 2. ad. 1.) e siccome
 vi sono de' precetti per comandare gli atti
 di virtù , fu necessario che vi fossero varj
 precetti della carità.

VIII. E S S E N D O S I fatta questa obje-
 zione. „ L' amore non è il solo atto del-
 „ la carità ; la gioia , la pace , il desiderio
 „ di far del bene a chi si ama , sono tutti
 „ atti di carità ; ora debbono darsi varj
 „ precetti per li differenti atti di virtù ;
 „ bisognava dunque , che vi fossero più di
 „ due precetti di carità. Risponde , che gli
 „ altri atti di carità sieguono dall' atto di
 „ amore , come gli effetti dalla causa ; e
 „ che così li precetti degli altri atti sono

„ virtualmente rinchiusi nell'atto dell'a-
 „ more. *ibid.* a. 3. ad. 2.

IX. „ UN atto di virtù debbe aver
 „ certe condizioni per esser tale; e queste
 „ condizioni, che sono essenziali all'atto
 „ di virtù, cadono sotto quel precetto,
 „ che comanda l'atto di virtù. Or l'or-
 „ dine della carità è essenziale alla virtù
 „ della carità. „ &c. *ibidem* a. 8. *in corp.*

§. V.

*Quinto principio : che l'atto d'amore co-
 mandatoci dal primo precetto, è un atto
 speciale, distinto dall'osservanza degli al-
 tri precetti.*

DA questo quinto principio si può chia-
 ramente vedere, quanto sia grande l'im-
 postura del P. Sirmondo, che vuole far
 passar S. Tommaso come autore di quella
 opinione, che procurò d'introdurre (res-
 pons. p. 9. 10.) „ Che oltre alli dieci
 „ comandamenti della Legge non siam' ob-
 „ bligati ad osservar li due altri dell'amor
 „ di Dio, e del prossimo. „ Imperciocchè
 S. Tommaso decide tutto al contrario, e
 vuole che l'atto d'amore comandoci da
 quel precetto : *Amerete il Signor vostro*

Dio sia un atto speciale, affatto distinto dagli atti di virtù comandatici dagli altri precetti. „ Questa condizione, dice, (2. „ 2. q. 44. *ant.* 1. *ad.* 1.) si dee trovare in tutti gli atti di virtù, cioè che „ sieno fatti per motivo di carità, ma non „ però cade sotto que' precetti, che ci obbligano a produrre tali atti. Per esempio il precetto che ci comanda di amar „ li nostri genitori, non ci comanda di „ farlo per motivo di carità; ma vi sono „ bensì de' precetti particolari, e distinti „ che comandano di produrre degli atti di „ carità. „

ED avendo proposto altrove (1. 2. q. 100. *art.* 10.) la quistione, se siam' obbligati per Legge Divina a riferir le nostre azioni a Dio, per via di un atto di carità, o come si esprim' egli, se questa condizione di far tutte le nostre azioni per motivo di carità, cada sotto qualche precetto della Divina Legge, stabilisce primieramente, che l'atto di carità considerato in se stesso, come un atto particolare di virtù separato dagli altri atti di virtù comandati da' varj precetti della Legge, cade sotto questo precetto: Amerete il Signor vostro Dio: in secondo luogo, che l'atto di carità considerato come una con-

dizione, che si dee trovare in tutti gli atti di virtù, non cade sotto li precetti particolari, che ci comandano' codesti atti, per essemplio sotto quello, che ci comanda di amar li nostri Genitori, ma che cade sotto il precetto generale d' amar Dio, e che perciò quantunque chi non riferisce a Dio l' onore, che presta a suo Padre, non trasgredisca il precetto di onorare i Genitori, può però trasgredir quello, che gli comanda di amare il suo Dio. Eccone le precise parole.

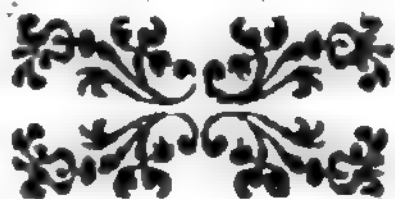
„ IN due maniere si può considerar l'
 „ atto della carità, in quanto egli è per
 „ sè stesso un atto particolare di virtù, e in
 „ questo modo cade sotto quel precetto
 „ speciale della Legge che lo comanda,
 „ cioè sotto il primo precetto: *Amerete il*
 „ *Signor vostro Dio* &c. Oppure si può
 „ considerarlo in quanto è una condizio-
 „ ne, che dee trovarsi in tutti gli atti
 „ delle altre virtù, cioè in quanto è il fi-
 „ ne a cui gli atti delle virtù si riferisco-
 „ no; essendo *la carità*, come dice S. Pao-
 „ lo (1. *ad Timoth. I. 5.*) *il fine del pre-*
 „ *cetto*; e in questo modo è vero, che la
 „ carità non è comandata, cioè che questo
 „ precetto, a cagion d' essemplio, *Onorerete*
 „ *vostro Padre*, non ci obbliga ad ono-
 „ rarlo

„rarlo per motivo di carità, ma sempli-
 „cemente ad onorarlo. Quindi chi ono-
 „ra suo Padre senz' aver carità, non vio-
 „la questo precetto, *benchè trasgredisca*
 „*quello che comanda l' altro della carità, e*
 „*meriti d' essere punito di cotal trasgressio-*
 „*ne.* „ Secondo questo principio dice un
 poco più abbasso, che c' è un' obbligazio-
 ne di riferir tutto a Dio. Ma sostien,
 che questa obbligazione viene dal precetto
 generale di amar Dio, e non da ciascun
 precetto particolare della Divina Legge.
 „Bisogna, dice, confessar, che il precet-
 „to della carità imponendoci l' obbliga-
 „zione d' amar Dio con tutto il nostro
 „cuore, c' impone anche quella di riferir
 „tutto a lui, fendochè quest' ultima obbli-
 „gazione è una conseguenza necessaria
 „della prima. Quindi l' uomo non può
 „adempire il precetto della carità, senza
 „riferir tutto a Dio. Dunque chi onora
 „suo Padre è obbligato ad onorarlo per
 „motivo di carità, non già in virtù del
 „precetto *Onorate vostro Padre, e vostra*
 „*Madre*, ma in virtù dell' altro: *Ame-*
 „*rete il Signor vostro Dio con tutto il vo-*
 „*stro cuore.* E siccome questi due pre-
 „cetti sono tutti due affermativi, e per
 „conseguenza non obbligano per sempre,
 „possono obbligare in varj tempi, e

„ così può accadere , che si eseguisca il
„ precetto di onorar suo Padre , senza
„ trasgredir per allora di far tutto per
„ motivo di carità „ cioè con una trasgressione mortale , volendo S. Tommaso , come già abbiamo spiegato , che in questo caso in cui un uomo onorasse suo Padre, senza riferir quest' onore a Dio, non commetta sempre con tale omissione un peccato mortale.

OR da tutto ciò concludo contro il P. Sirmondo, 1. che l' atto da Dio comandatoci col precetto di amarlo è un atto di carità propriamente detto , un vero atto di amore , ed un affetto interno del cuore per Dio. 2. Che non basta per salvarsi osservare gli altri comandamenti , se non si osservano per motivo di carità , perchè quantunque una tal condizione di osservarli per tal motivo non cada sotto ciascun precetto particolare , cade nondimeno sotto il gran precetto , che ci obbliga di amar Dio con tutto il cuore.

§. VI.

Sesto Principio , che nello stato della Natura corrotta non c'è alcun amor di Dio naturale.

QUESTO principio atterra una delle cavillazioni del P. Sirmondo , che come vedemmo , distingue un amor naturale , ed un amor sovranaturale , e vuole che si trovi tanto l' uno quanto l' altro nello stato presente in cui siamo. Ma S. Tommaso decide il contrario , e sostiene , che nello stato di natura corrotta non c'è alcun amor di Dio naturale ; e ne forma questa conclusione (1. 2. q. 109. art. 3.) „ L' uomo „ non avea bisogno nello stato d' innocen- „ za di un ajuto gratuito della Grazia di „ Dio unita alle forze della natura , per „ amar naturalmente Dio sovra ogni cosa , „ benché abbisognasse dell' ajuto di Dio , „ che lo eccitasse a questo amore. Ma „ nello stato di natura corrotta abbisogna „ per ciò di una grazia , che ne guarisca „ l' interno ; poichè nello stato di natura „ corrotta l' uomo non ha più quel dolce „ peso , che inclini la sua volontà verso il „ bene generale , che facendogli riferir l' a- „ more , che avea per se stesso , e per le al- „ tre creature , all' amore a Dio dovuto ,

K 2

„ faceva ch' egli amasse Dio fovra tutte le
„ cose. Ora egli siegue que' desiderj, che
„ forma la sua volontà illuminata dalla ra-
„ gione; e questa volontà essendo corrotta
„ non ha altri desiderj, che per li beni
„ particolari, se la Grazia di Dio non la
„ rifani.

NE' si dica che S. Tommaso vuole solamente qui, che nello stato presente noi non possiamo più colle forze sole della natura amar Dio come autor della gloria, e non che noi non possiamo amarlo come autore della natura, poichè egli medesimo distrugge cotal distinzione, insegnando, che nello stato presente noi non possiamo più naturalmente amar Dio, in quella maniera che Adamo poteva amarlo. Ora secondo lui Adamo medesimo non poteva amar Dio naturalmente come autor della gloria: dunque l'amor naturale, che non è più in nostro potere, e ch' era in quello di Adamo, non è l'amor di Dio come autor della gloria, poichè, secondo S. Tommaso. quest' amore è sovranaturale in ogni stato, nè fu mai in poter di Adamo senza la Grazia; ma egli è soltanto quell' amor di Dio come autor della natura, che Dio aveva dato all' uomo innocente, in tal guisa però, che abbisognava, per produrne gli atti, di una Grazia eccitante,

§. VII.

Conseguenza che si dee ricavar da' Principj di sopra stabiliti.

Questa serie di principj che abbiamo stabiliti rovescia totalmente, e manda in fumo tutto l'empio sistema, che il P. Sirmondo fabricò su quelle frivole distinzioni di amor affettivo, ed effettivo; di precetto di rigore e di dolcezza, di amor abituale ed attuale.

1. E' falso che sieno soltanto comandati, come pretende, *gli effetti esterni dell' amore, e non l'affetto e l'intenzione interna*; perchè stante il quarto, ed il quinto Principio, l'atto di carità cade sotto il precetto; e stante il quinto, quella condizione essenziale, che dee trovarsi in tutti gli atti di virtù comandatici da' differenti precetti della Legge di Dio, cioè che sieno fatti per motivo di carità, cade parimenti sotto il precetto. Dunque l'amor interno è di precetto.

2. E' falso che il precetto di amare sia, come pretende il P. Sirmondo, *un precetto di dolcezza riguardo all'amore affettivo, all'amor d'intenzione, e di motivo*; perchè stante il quarto principio l'atto di carità è di precetto. Ora stante il primo princi-

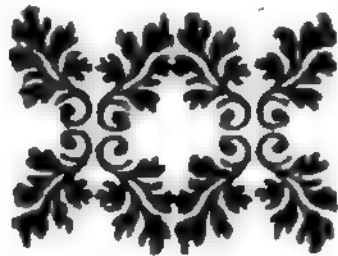

pio, tutto ciò ch' è di precetto, obbliga sotto pena di peccato mortale: dunque il precetto di amare anche riguardo all' amor interno è un precetto di rigore.

3. E' falso che non sia, come sostiene il P. Sirmondo, *comandato che l' amore abituale, e non l' attuale*, perchè stante il quarto principio, i precetti riguardano gli atti, e non gli abiti.

4. BISOGNA dire, come parla il P. Sirmondo, *che si possano osservar li Divini comandamenti con un amor naturale*, perchè stante il sesto principio non c' è alcun amor naturale di Dio nello stato di natura corrotta.

DA tutto ciò si dee conchiudere che la dottrina del P. Sirmondo attribuita a S. Tommaso, tanto è lontana da' veri sentimenti di questo S. Dottore, quanto è contraria alla Fede della Chiesa.

S E Z I O N E V.

*Risposta alle obiezioni che il P. Sirmondo
cava da S. Tommaso.*

§. I.

*Spiegazione di que' due primi passi che furono
la causa dell' errore del P. Sirmondo.*

QUATTRO soli passi di S. Tommaso riferisce il P. Sirmondo, che patiscono qualche difficoltà: li due primi cavati dalla sua 2. 2. qu. 44, art. 4, il terzo dall' art. 6. della medesima quistione, ed il quarto dal suo Opuscolo 18. c. 5. Confesso che questi passi sono alquanto oscuri, quando non si esaminano colla dovuta attenzione; onde si potrebbe anche dire, che il P. Sirmondo s' ingannò più per ignoranza, che per malizia. Ma non è tuttavia meritevole di scusa perchè per la quistione medesima d' onde cavò le sue tre prime obiezioni, vi sono mille altri luoghi in cui S. Tommaso dice formalmente, e senz' ambiguità, che l'atto di carità cade sotto il precetto, e ch' è impossibile, se pur non si voglia

preferir le tenebre alla luce, opporre, come fa questo Gesuita, due o tre passi oscuri, e distaccati, a tanti luoghi chiari, e precisi, la cui chiarezza s' appalesa di primo lancio e previene tutte quelle menti, ch' ànno un pocolino di sincerità, di rettitudine. Ma bisogna convincerlo col dare un' occhiata a questa quistione.

S. TOMMASO stabilisce subito nel primo articolo, che l' atto della carità cade sotto il precetto, e che vi sono de' precetti particolari che comandano quest' atto. Nell' articolo secondo insegna quali sieno codesti precetti, ed ispiega la ragione per cui vi sieno due precetti di carità, benchè la carità sia una virtù sola. Dice, che siccome gli altri precetti riguardano soltanto gli atti, e non gli abiti, bisognò che vi fossero due precetti di carità, conciossiacchè la carità abbia due atti, cioè l' amor di Dio, e l' amor del prossimo. Nel terzo articolo insegna, che questi due precetti bastano, perchè qualunque la carità abbia degli altri atti, sono tutti rinchiusi in questi due, come gli effetti nella loro causa.

OR non basta questo per assicurarsi del vero e legittimo sentimento di S. Tommaso circa l' atto di carità? Puoi credere che dopo aver replicato tante volte in questi

tre articoli, che il precetto riguarda l'atto, e non l'abito della carità, egli si sia poi ritrattato subito nell'Articolo quarto che siegue, donde il P. Sirmondo cava la sua prima objezione, e che abbia stabilito, che il precetto della carità cada soltanto full' abito, e non full' atto della carità? Non al certo; nè un sì grande uomo è capace d'una sì fatta ritrattazione; e vedrem ora colla spiegazione di quest' Articolo, che in fatti egli insegna costantemente la stessa dottrina.

Dopo dunque che questo Santo Dottore stabilì, come vedemmo a sufficienza ne' tre articoli precedenti, che *l'atto di carità cade sotto il precetto*, e che quindi sian obbligati ad amar Dio, e 'l Prossimo con un amore attuale; ricava nel quarto articolo come si debba amar Dio, o, ch'è lo stesso, quali condizioni debb' avere quest' amor attuale, a cui avea detto, ch' eravamo obbligati in vigor del primo comandamento. Ecco il titolo dell' Articolo: *Era conveniente, che Dio ci comandasse di amarlo con tutto il cuore?* ed ecco la risposta di S. Tommaso: „ Poichè sian' obbligati ad „ amar Dio qual nostro ultimo fine, a cui „ dobbiamo riferir il tutto, è stato conveniente, che ci comandasse di amarlo „ con tutto il cuore „ ciò che prova così

nel corpo dell' articolo „ siccome i precetti
 „ riguardano gli atti delle virtù , un atto
 „ cade sotto il precetto , secondo tutto ciò
 „ che fa ch'egli sia un atto di virtù , ma
 „ acciocchè sia un atto di virtù , bisogna
 „ non solamente ch'abbia l'oggetto che debbe
 „ avere ; ma anche che sia accompagnato
 „ da tutte quelle circostanze , che sono ne-
 „ cessarie , acciocchè sia proporzionato al suo
 „ oggetto. Or Dio ch' è l' oggetto dell'
 „ atto della carità , debb' esser amato come
 „ l'ultimo fine a cui tutto si dee riferire.
 „ E' stato dunque conveniente di indicare una
 „ *totalità* nel precetto , che ci fece di amarlo.,
 Ecco che S. Tommaso non potea insegnar più
 chiaramente nè più espressamente , di quello
 che fa qui , che il precetto della carità cade
 sull' atto , e non sull' abito , poichè tutto
 il suo raziocinio è fondato su questo prin-
 cipio : *Che li precetti riguardano gli atti delle*
virtù.

Egli si fa poi questa objezione (*in resp.*
ad 1.) „ Ma le condizioni richieste in un
 „ atto di virtù non cadono forse sotto il
 „ precetto , che comanda quest' atto , come
 „ dicemmo ? Or quando si dice amerete Dio
 „ con tutto il vostro cuore , non si mette
 „ che una condizione , che debbe avere l' amor
 „ Divino. Pare dunque che non sia stato con-

„veniente il farne un precetto. Risponde:
 „è vero che il precetto che comanda un
 „atto di virtù, non cade sopra la condi-
 „zione, che debbe aver quest'atto, quando
 „questa condizione è come strana a questa
 „virtù, e che viene da un'altra virtù su-
 „periore. Ma quando questa condizione è
 „propria ed essenziale all'atto di codesta virtù,
 „cade sotto quel precetto, che comanda
 „l'atto. Or la condizione espressa con
 „queste parole: *amerete con tutto il vostro*
 „*cuore*: è propria, ed essenziale all'atto della
 „carità. „

Quella *totalità* dunque d'amore, che ci è comandata dal primo precetto, e ch'è espressa con queste parole: *amerete con tutto il vostro cuore*, si dee intendere non d'un amore abituale, ma bensì attuale, poichè quest'ultimo solo ci è comandato; il che si conforma a quanto disse più sopra; ch'è d'uopo, che un atto di virtù sia fornito di tutte le circostanze necessarie „ e che per-
 „ciò ha bisognato indicare una *totalità* nel
 „precetto di amar Dio. „

Passa ancora a farsi una seconda obiezione contro questa *totalità*, che debbe, secondo lui, trovarsi nell'atto della carità.
 „Amar con tutto il cuore, dice, è lo stesso

„ che amar perfettamente con un amore a
„ cui niente manchi, e che tutto comprenda:
„ Se questa condizione dunque di amar con
„ tutto il cuore cadesse sotto il precetto,
„ che Dio ci fece di amarlo, chiunque fa-
„ cesse qualche cosa, che non avesse rela-
„ zione coll' amor di Dio, farebbe contro
„ il precetto, e quindi mortalmente pecche-
„ rebbe. Or il peccato veniale non può
„ aver alcuna relazione coll' amor di Dio:
„ dunque il peccato veniale farebbe sempre
„ mortale, il ch' è contraddittorio. „ Or
nella risposta che S. Tommaso] dà a questa
objezione, il P. Sirmondo pretende, che il
Santo neghi espressamente che l' atto di
amore sia di precetto, e che non intenda
altra cosa pel termine di amare, salvochè
l' amore abituale: Ecco la risposta: „ Possia-
„ mo amar Dio con tutto il nostro cuore
„ in due maniere: la prima in tal guisa,
„ che il nostro cuore sia attualmente, e
„ continuamente portato verso Dio, e questa
„ è una perfezione che ci è riserbata nel
„ Cielo: la seconda sì fattamente, che tutto
„ il nostro cuore sia portato abitualmente
„ verso Dio, cioè che non ammetta alcun
„ amore, che sia contrario all' amor di Dio,
„ e questa è una perfezione propria di questa
„ vita, che non è incompatibile col pecca-
„ to veniale perchè il peccato veniale

„ non distrugge l' abito della carità , ma
 „ ne interrompe solamente l' esercizio. „

Ecco ciò che ha toccato sul vivo il P. Sirmondo. Il prurito di contraddire gli ha impedito di vedere, che S. Tommaso non parla in quest' articolo dell' atto medesimo della carità , ma delle condizioni di quest' atto , e quindi è caduto nell' errore. Ma tutti quelli che non sono , come lui , accecati dalla medesima passione , non trovano alcuna difficoltà in codeste parole ; perchè non c' è cosa che sia più chiara , e più evidente quanto il senso di quest' articolo.

Tre cose insegna in quest' articolo S. Tommaso. 1. Che i precetti riguardano gli atti delle virtù , e per conseguenza , che il precetto dell' amore riguarda l' amore attuale. 2. Che un atto di virtù debbe avere le necessarie circostanze , e per conseguenza che la condizione che debbe avere l' atto della carità , è che si riferisca tutto a Dio , e per conseguenza , che l' atto della carità debbe avere una certa totalità.

Nella risposta alla seconda obiezione domanda qual sia questa totalità , che dee aver l' atto della carità , qual condizione essenziale,

e risponde che vi sono due sorte di totalità, cioè attuale, ed abituale. L'attuale, come spiega egli stesso è, per così dire, una continuità dell'atto di amore dell'uomo verso Dio, e crede con ragione, che questa continuità sia riservata in Cielo; così non c'è che la totalità abituale, che possa convenire a' giusti che sono in terra; e questa non è altro, secondo lui, che un allontanamento abituale, che ànno da tutto ciò ch'è contrario all'amor di Dio. Questa è quell'ultima totalità, ch'egli considera come una condizione, che dee necessariamente accompagnar l'atto di carità; cosicchè quando Dio ci comanda di amarlo con tutto il cuore, ci comanda, secondo S. Tommaso, di amarlo con un amore attuale, ed interno, ma che tragga la sua totalità, non da una continuazione non interrotta del medesimo atto, ma dall'abito della carità che n'è principio, o, ch'è lo stesso, da una risoluzione abituale di non amar cos'alcuna, che sia contraria a quell'amore che dobbiamo a Dio. Donde S. Tommaso conchiude, che il peccato veniale non distruggendo l'abito della carità, non distrugge nemmeno la totalità abituale necessaria all'atto della carità, e non impedisce che si ami Dio con tutto il cuore.

In brevi parole, S. Tommaso in questo luogo non ha voluto distinguere due forte di amori, l' uno abituale che fosse di precetto, e l' altro attuale, che non fosse di precetto; ma bensì due forte di totalità, di cui insegna, che l'una è necessaria all' atto di amore come una essenzial condizione. Che però questo passo anzicchè distruggere la dottrina da S. Tommaso stabilita per tutto, *Che l'atto di carità cade sotto il precetto*, la conferma vie meglio, quando sia preso nel suo vero e legittimo senso.

IL P. Sirmondo cava la seconda obiezione da queste parole del medesimo articolo. „ La perfezione della carità, ch' è il fine di „ tutt' i consigli, sta in mezzo delle due perfezioni di cui abbiamo parlato; cioè fa „ che l' uomo rinunzi per quanto gli è possibile alle cose temporali anche lecite, perchè quando l' anima è da queste occupata, „ il cuore resta impedito dal sollevarsi a Dio. „ Ma ben si vede quanto sia debole, ed insufficiente il raziocinio che forma questo buon Padre su di un tal passo. Primamente egli dà una maliziosa spiegazione a queste parole: *La perfezione della carità ch' è il fine de' consigli*, facendo dire a S. Tommaso, che la perfezione della carità è sol di consiglio, ciocch' è falsissimo, siccome

qui vedremo. In secondo luogo ne ricava una ridicola conclusione, che l'amore attuale non è di precetto, come se non vi fosse altro amor attuale che quella carità perfetta, ch' egli sogna essere soltanto di consiglio. Ma S. Tommaso insegna qui, che il movimento attuale del cuore verso Dio viene ad essere tanto più continuo, quanto l'amore che si ha per lui è più perfetto. Per altro è un principio incontestabile, che la carità nascente, la carità adulta, e la carità perfetta sono d'una medesima spezie; e quindi siegue che la carità ne' due primi stati produce qualche volta, al pari dell'ultima, degli atti d'amore con cui si solleva verso Dio: e questi atti che nel principio sono più rari, divengono più frequenti, a misura che la carità diviene più perfetta.

§. II.

Spiegazione del terzo passo di S. Tommaso, di cui abusa il P. Sirmondo.

QUESTO passo è cavato dal sesto articolo della medesima quistione 44. ; e tutto ciò che S. Tommaso ivi insegna si riduce a questi due, o tre punti. Che si può adempiere il precetto di carità in due modi, cioè

cioè perfettamente , ed imperfettamente. Che si adempie perfettamente quando si giugne a quel fine che Dio si propose nel comandarcelo , che fu di unirci *totalmente* a lui, il che non si può far che in Cielo. Che si adempie imperfettamente , quando non si arriva fino a codesta perfezione , o, per fervirmi delle sue espressioni, fino alla totalità di quell' amor Divino ; e questo è il modo con cui si può adempiere in questa vita. Spiega ciò coll' esempio d' un Generale, che comanda a' suoi soldati di combattere. Quegli, dice, che combatte, e combattendo riman vittorioso, conforme al fine che il Generale si è proposto, eseguisce perfettamente l' ordine ricevuto ; e colui che combatte ma non vince, eseguisce il comando, ma più imperfettamente ; nè però merita alcuna pena , purchè per altro osservi le regole della Disciplina militare.

DA tutto ciò S. Tommaso conclude , che non possiamo in questa vita soddisfar perfettamente al precetto della carità , o giungere al fine di unirci perfettamente a Dio. Ma il P. Sirmondo ne ricava una conseguenza, che ha da far colle premesse, quanto la Luna co' granchj , cioè che l' amore attuale non è di precetto, ma sol l' abituale.

Tom. IV.

L

Or se ascoltiamo S. Tommaso, ci è comandato di amar Dio, com'è comandato ad un soldato di combattere; ed io domando; eseguirebbe un soldato, nemmeno imperfettamente, l'ordine ricevuto di combattere, se combatterebbe soltanto abitualmente? Dunque non si può soddisfare a un precetto, nemmeno imperfettamente, se non se facendo l'atto comandato. E la differenza che c'è quello ch' eseguisce perfettamente, e tra l'altro ch' eseguisce solo imperfettamente, non consiste già nel fare, o non fare l'azione comandata, ma nel giugnere, o no, all'ultimo fine del precetto. Un soldato eseguisce perfettamente l'ordine del suo Generale quando combatte, benchè non ottenga la vittoria, nè merita allora alcuna pena, purchè combattendo non faccia cosa contraria alla Disciplina militaire. L'uomo soddisfa imperfettamente al precetto dell'amore, quando ama attualmente, benchè con un amore non ancora perfetto, purchè per altro non faccia niente contro gli altri precetti. Ma siccome un soldato, che non combatte mai, non eseguisce in verun modo l'ordine del suo Generale, così l'uomo che non ama mai Dio attualmente, non soddisfa, nemmeno imperfettamente al precetto dell'amore.

QUESTA è la vera dottrina di S. Tommaso, nè altro insegna in tutto codesto articolo, nè in generale, nè in particolare, nella risposta alla seconda obiezione, ch'è il principal luogo di cui si abusa il P. Sirmondo. Ecco in fatti le stessissime parole di S. Tommaso. „ Rispondo, che siccome un „ soldato, che combatte secondo l'ordine „ ricevuto, non è colpevole, e non merita „ d'essere punito, così colui che in questa „ vita non soddisfa al precetto della carità, „ e che al tratto medesimo non fa niente „ contro la carità, non pecca mortalmente. „

OR egli è chiaro che per quelle parole: *Che in questa vita non si soddisfa al precetto della carità*, non si vuol già significar *chi in questa vita non ama Dio attualmente*, come vuole il P. Sirmondo; poichè vedemmo che S. Tommaso nella stessa quistione dice e ridice mille volte che l'amore attuale è di precetto: ma significano solamente, che in questa vita non si adempie perfettamente il precetto della carità, e non si giugne al fine della carità. Così il P. Sirmondo non può trovarci niente che faccia in suo favore.

Egli é talmente necessario di spiegar in quest'ultimo senso codesto passo di S. Tom-

maso, che non si può spiegarlo altrimenti senz' attribuirgli un' Eresia: perchè insegnando nel corpo dell' Articolo, che non si può adempiere in questa vita il precetto di carità, talmente che dice non essere comandato sì strettamente, che non si possa mancarvi senza commettere un peccato mortale, riconosce due qualità in questa maniera di soddisfare al precetto della carità: La prima di non essere possibile in questa vita: La seconda di non obligar sotto pena di peccato mortale. Quindi se fosse vero ciò che pretende il P. Sirmondo, che l' eseguire il precetto della carità in tal maniera, che non si pecchi mortalmente, altro non sia che amar Dio attualmente, bisogna per necessità confessare, che S. Tommaso insegni esser impossibile l' amare attualmente Dio in questa vita, il che è una spacciatissima, ed evidentissima Eresia.

§. III.

Spiegazione del quarto passo di S. Tommaso mal inteso dal P. Sirmondo.

Ecco il quarto passo allegato dal P. Sirmondo, cavato dall' *Opusculo* 18. di S. Tommaso *cap.* 5. „ C' è un terzo modo, dice „ il Santo, di amar Dio con tutto il nostro „ cuore, con tutto il nostro spirito, con

„ tutta la nostr' anima, e con tutte le nostre
 „ forze, ed è di aver per lui un amor sì
 „ perfetto, che si riferiscano a lui tutte le
 „ cose attualmente, o abitualmente. E questa
 „ perfezione ci è comandata dal primo Pre-
 „ cetto; cosicchè questo ci obbliga. 1. a
 „ riferir tutte le cose a Dio come a nostro
 „ ultimo fine, siccome comanda l' Appo-
 „ stolo, quando dice (1. ad Cor. 10. 31.)
 „ *O mangiate, o beiate, o facciate qualche*
 „ *altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio.*
 „ Noi eseguiamo questo dovere, quando
 „ regoliamo tutta la nostra condotta per la
 „ gloria di Dio, e che non vogliamo vivere per
 „ servirlo; perchè questa intenzione generale
 „ si estende su tutte quelle azioni che faccia-
 „ mo per noi, e fa ch'abbiamo tutte una re-
 „ lazione virtuale a Dio, purchè non sieno
 „ tali, che vagliano a separarci da lui, come
 „ sono li peccati; ed in questa maniera ap-
 „ punto amiamo Dio con tutto il nostro
 „ cuore. 2. Il primo precetto ci obbliga a
 „ sottomettere il nostro intelletto a Dio,
 „ credendo tutto ciò che la Tradizione Di-
 „ vina c' insegna, secondo ciocchè dice l' Ap-
 „ postolo (2. ad Cor. 10. 5.) *Riducendo in*
 „ *cattività ogni spirito, per sottometterlo all'*
 „ *ubbidienza di Gesucristo:* e così appunto
 „ amiamo Dio con tutto il nostro spirito.
 „ 3. Ci obbliga ad amar Dio in tutto ciò che

„ amiamo , e riferire al suo amor tutti li
 „ nostri affetti , niuno eccettuatone , cioc-
 „ chè fece dire a S. Paolo : *Sia che siamo*
 „ *trasportati come fuor di noi stessi, egli è*
 „ *per Dio ; sia che ci rafreniamo , ciò è per*
 „ *noi, perchè l'amor di Gesucristo ci sprona.*
 „ (*ibid.* 5. 14.) ed ecco come amiamo Dio
 „ con tutta la nostr' anima. 4. Ci oblige
 „ a regolare tutte le nostre azioni esterne,
 „ e tutte le nostre parole colla carità ; fe-
 „ condo ciò che dice l' Appostolo (1. *ad*
 „ *Cor.* 16. 14.) *Fate con amore quanto fate.*
 „ Ed in questa maniera amiamo Dio con
 „ tutte le nostre forze. La terza maniera
 „ di amar Dio perfettamente è di necessità
 „ di precetto per tutto il mondo : ma la
 „ seconda è impossibile in questa vita , se
 „ pur non si fosse al tratto medesimo e in
 „ via , e in termine , com' era Gesucristo. „

OR di tutto questo lungo passo il P. Str-
 mondo con una solennissima impostura refe-
 risce soltanto le parole seguenti. „ C'è un
 „ terzo modo di amar Dio, ch' è d' avere per
 „ lui un amor sì perfetto , che si riferiscano
 „ a lui tutte le cose attualmente , o abitual-
 „ mente , e questa perfezione ci è coman-
 „ data col primo precetto. „ Etace tutto il
 resto , onde far meglio valere questa con-
 sequenza , che inculca senza fine : „ S. Tom-

„mafo ammette queſt' alternativa di attual-
 „mente , ed abitualmente , dunque , dice,
 „neſſuno è obligato di riferir attualmente a
 „Dio le ſue azioni. „ Stravaganza parti-
 colare di una mente malizioſa , e travolta,
 che ſi appiglia a due parole , che ſono al-
 quanto oſcure , nè vuol veder quella luce
 da cui è circondata ! Qual paſſo di S. Tom-
 maſo più chiaro , e più evidente può darſi
 di queſto per iſtabilire la neceſſità indispen-
 ſabile dell' amor attuale ? Può l' uomo , al-
 trimenti che coll' amore attuale , regolar la
 ſua condotta in riguardo alla gloria di Dio ,
 non voler vivere ſe non ſe per ſervirlo ,
 ſottomettere il ſuo intelletto all' ubbidienza
 della Fede , tutti li ſuoi affetti alla gloria
 di Dio ?

MA perchè dunque , ripiglia il P. Sir-
 mondo , S. Tommaſo mette l' alternativa di
attuale , ed *abituale* ? Riſpondo che coſì fece
 per moſtrare , come nel primo paſſo che ab-
 biamo eſſaminato , qual debba eſſere la to-
 talità di quell' amore con cui amiamo Dio
 con tutto il noſtro cuore : totalità , che
 non è neceſſario , che ſia ſempre attuale ,
 e che baſta che ſia abituale ; coſicchè l' atto
 di amore non potendo eſſer continuo in
 queſta vita , almeno l' abito non mai ceſſi ,
 e talmente riempia le interruzioni dell' atto,

che in virtù di cotal abito permanente tutte le azioni che facciamo in codeſt' intervalli, ſieno in qualche modo riferite a Dio, quand' anche foſſero de' peccati veniali. Poichè com' egli c' inſegna (1. 2. qu. 88. art. 1. ad 2.) „ Il peccato veniale non diſtrugge la „ relazione abituale delle noſtre azioni colla „ gloria di Dio. „ E nel medefimo luogo „ *ad* 3. „ Colui che pecca venialmente ſi „ attacca ad un bene temporale, ma non come „ al ſuo fine; perchè non ne gode come di „ ſuo ultimo fine, ma riferendolo a Dio „ ſoltanto abitualmente, non attualmente. „ Ma il medefimo S. Tommaſo inſegna eſpreſſamente, che queſta relazione abituale della noſtre azioni a Dio, non baſta per adempiere il precetto dell' amor di Dio; ſe non è qualche volta accompagnata da una direzione attuale: il che ſpiega a lungo (*in q. diſp. de Charit. art. 11.*) ſopra quel paſſo dell' Appoſtolo: *O mangiate, o beiate, fate tutto per la gloria di Dio.* Riconoſce primieramente, che queſte parole contengono un vero precetto; e poichè pareva, che per conſeſſenza faremmo obligati ſecondo queſto precetto, a riferir tutte le noſtre azioni a Dio; ſpiega in ſeguito, e moſtra più precipitamente a che ci oblihi queſto precetto.

„ 1. Si potrebbe, dice, riſpondere, che

„ questo precetto oblige a riferir abitual-
 „ mente, e non attualmente, tutte le azioni
 „ a Dio. „ Ciochè a prima giunta pare fa-
 vorevole all' opinione del P. Sirmondo: ma
 il Santo rigetta ben presto una riposta sì
 contraria a' suoi principj, e continua a par-
 lar così. „ Ma poichè li precetti della Legge
 „ riguardano gli atti delle virtù, e che l' abi-
 „ to non cade sotto il precetto, bisogna in-
 „ tendere questo precetto dell' Appostolo
 „ d'una direzione attuale, e non puramente
 „ abituale, delle sue azioni a Dio. „

2. Immediatamente dopo spiega mirabil-
 mente tutta la dottrina su questa direzione
 attuale delle nostre azioni a Dio, e parla,
 come si può vedere, diametralmente op-
 posto alla dottrina del P. Sirmondo. „ Non
 „ è possibile in questa vita, prosiegue *ad 2.*
 „ il riferir attualmente tutte le nostre azioni
 „ a Dio, siccome non è possibile il pensar
 „ sempe a lui; onde ciò appartiene a quel
 „ primo genere di perfezione che abbiamo
 „ distinto nella carità. Ma è una perfezione
 „ della carità, a cui tutto il mondo è ob-
 „ ligato di riferir semplicemente tutte le sue
 „ azioni a Dio. E per mettere ancor più
 „ in chiaro questa verità bisogna confide-
 „ rare, che siccome nelle cause efficienti,
 „ la virtù della prima causa si spande su

„ tutte quelle altre , che da lei dipendono,
 „ così l'intenzione del fine principale , che
 „ l'uomo si propone , si estende su tutt' i
 „ fini secondarj. Che però quando si ten-
 „ de con un' intenzione attuale ad un fine
 „ secondario , si tende al tratto medesimo
 „ con un' intenzione virtuale al principal
 „ fine, a cui codesto fine secondario è sub-
 „ ordinato. Per essemplio, quando un Me-
 „ dico coglie dell' erbe, benchè forse attual-
 „ mente non pensi alla guarigione del suo
 „ malatto ; e non abbia altra intenzio-
 „ ne attuale , che quella di comporre una
 „ pozione , non per questo però lascia di
 „ avere un intenzione virtuale di render-
 „ gli la salute, fendocchè prepara la pozio-
 „ ne per un tal fine. Così quando un uomo
 „ si dà a Dio , e s' indirizza a lui , come
 „ suo ultimo fine , la virtù di questa in-
 „ tenzione con cui s' indirizza al suo ulti-
 „ mo fine , ch' è Dio , si spande su tutte
 „ quelle azioni , che fa per se medesimo ;
 „ e quindi può meritare in tutte, se ha la
 „ carità : e in questo senso l' Appostolo ci
 „ comanda di riferir tutte le nostre azioni
 „ a Dio.

„ V' è una gran differenza , aggiugne un
 „ poco dopo *ad* 3. tra il riferir abitualmente
 „ tutte le sue azioni a Dio , e il riferirghele

- „ virtualmente. Imperciocchè anche colui,
- „ che non opera attualmente, e che attual-
- „ mente non pensa a cosa veruna, come
- „ se dormisse, non lascia perciò d'aver un'
- „ abituale direzione a Dio; ma non si può
- „ però indirizzar a Dio virtualmente una co-
- „ sa, quando non si agisca per un fine, e che
- „ questo fine non sia subordinato alla sua
- „ Gloria. Quindi l' oggetto del precetto
- „ della carità non è di riferire abitualmente,
- „ ma bensì virtualmente tutte le nostre azio-
- „ ni a Dio; il che non è altro, che riguar-
- „ darlo come nostro ultimo fine. „

NON bisogna dunque confondere queste due relazioni a Dio, l' abituale che basta al P. Sirmondo, e la virtuale da S. Tommaso ricercata; poichè, come osserva il Santo, ci corre una gran differenza fra l' una e l' altra. La direzione abituale del P. Sirmondo non è altro, che una carità puramente abituale, una carità oziosa, e senz' alcun atto; per cui si crede bensì, che l' anima colle sue azioni si riferisca a Dio, ma in un modo sì imperfetto, e lontano, che si trova anche ne' medesimi peccati veniali. Ma la relazione virtuale suppone sempre una direzione attuale, con cui si sieno per lo innanzi indirizzate le sue azioni a Dio con una espressa intenzione, che venendo

a cessare quanto all' atto, non lascia di restar sempre quanto alla virtù, e di estendersi in qualche modo a tutta la serie di quelle azioni, che si fanno in virtù di quella prima direzione.

DI codeste direzioni virtuali è piena, per così dir, tutta la vita degli uomini. Un uomo va a Roma, e benchè quando si mise in viaggio abbia pensato a Roma, ed abbia avuto una volontà attuale di andarvi, pure egli è certo, che talvolta nel viaggio se ne dimentica: ma siccome continua la sua strada in virtù di codesta prima intenzione, si dice che ha cotal intenzione in tutto il viaggio, e che tutti li suoi passi tendono a quel fine. Pigliamo un esempio più santo. Quando S. Paolo portava il Vangelo per tutte le parti del mondo, si può dir ragionevolmente, ch' egli non pensasse del continuo a Dio, ed al Vangelo; ma siccom' egli avea intrapreso tanti viaggi, e s' era esposto a tante fatiche, per solo fine di dar gloria a Dio, promulgando il Vangelo, tutto ciò che faceva, e tutto ciò che pativa, ne' suoi viaggi in virtù di codesta sua prima volontà, si riferiva virtualmente al medesimo fine, cioè alla gloria di Dio, ed allo stabilimento del Vangelo.

POICHE' dunque S. Tommaso attesta, che siam obbligati dal precetto di carità d' indirizzar virtualmente tutte le nostre azioni a Dio, ciocchè contiene un amor attuale, chiara cosa è, che tanto egli è discosto dalla sentenza del P. Sirmondo, quanto questa è discosta dalla verità. Forse mi son troppo diffuso nel provarlo, ma siccome i difensori del P. Sirmondo sono soliti a ricoprirsi coll' autorità di S. Tommaso, ho creduto ch' era necessario il giustificarla più diffusamente, e con tutta l' esattezza possibile.

SEZIONE VI.

Essame di quanto reca l' Apologista in difesa del P. Sirmondo.

DOPO il lungo esame che feci della dottrina del P. Sirmondo, è buona cosa di rappresentar in breve in qual maniera l' Apologista de' Gesuiti ha difeso una causa sì odiosa; poichè farebbe difficile il poter trovar altrove degli essempli di un' impostura più patente.

EGLI comincia dal metter in campo inutilmente moltissimi passi di Autori Gesuiti, cui Montalto non si sognò d'impugnare; se forse nol fece in generale, e potea ben farlo con ogni diritto, attribuendo loro la dottrina del P. Sirmondo; sendocchè poteva considerarla quale dottrina di tutta la Compagnia, poichè quattro Gesuiti l'anno pubblicamente laudata, e gli Apologisti Gesuiti s'ingegnarono di sostenerla coll'ultima sfrontatezza. Ma comunque in cotal senso possa attribuirsi a tutt' i Particolari della Compagnia, quando però questi non vi rinunzino, e non la condannino espressamente; tuttavia qui si tratta unicamente del P. Sirmondo; e per giustificare secondo il disegno dell' Apologista e codesti Particolari, e la Compagnia in corpo dagli errori, che questo buon Padre insegnò sopra l' amar Dio, bisognava, o mostrare che la Compagnia condanna il P. Sirmondo, o confessar ch' ella dee portar con lui la confusione meritata per tali errori.

Dopo ciò comincia l' Apologista a far il bravo, e con tuono imperioso „ sfida il „ suo avversario a produrre un solo Gesuita, che insegnì, che l' amor di Dio „ non solamente effettivo, ma ancora affettivo „ non sia necessario per salvarsi. „ Or

io accetto la disfida, e per confonderlo lo priego solamente di aprir il libro del P. Sirmondo, e trovar que' luoghi che ho citati, e vi troverà non una volta, ma mille costo errore chiaramente espresso: e per venir alle corte, lo troverà alla pag. 21. in questi stessi termini. „ Amar Dio attual-
 „ mente, e non continuamente è propio
 „ de' perfetti sulla terra . . . . Nè farebbe
 „ poco se ne venissero a capo una volta sola
 „ in tutta la loro vita, ciò che farebbe anche
 „ al di sopra del precetto di rigore. „

CHE se non gli basta il P. Sirmondo, legga ciò che scrisse uno de' suoi confratelli in un altro Libro intitolato *le Reliquie dell' Abbate di S. Cirano* pag. 343, „ Non è,
 „ dice, minor temerità il condannar le opi-
 „ nioni probabili, che piantarne di cat-
 „ tive. Or egli è vero che quantunque sia
 „ un opinione comune, è ben ricevuta nelle
 „ scuole, che l'uomo è obbligato di produrre
 „ in tutto il corso della sua vita qualche atto
 „ di perfetto amor di Dio, anche fuori di
 „ pericolo di morir senza confessione, o di
 „ cader in qualche peccato, mancando di
 „ produrre un tal atto; ciò non ostante la
 „ opinione contraria è probabile, e sostenu-
 „ ta da grandi uomini „ (cioè è sicura nel
 „ linguaggio de' Casisti). „ E in fatti, con-

„tinua, egli farebbe difficile, che vi fosse
 „qualche precetto, che ci obbligasse; e
 „S. Tommaso medesimo riconosce che il
 „primo precetto, che ci obbliga ad amar
 „Dio con tutto il cuore, non è un pre-
 „cetto speciale, e differente da tutti gli
 „altri dieci, che compongono il Decalogo. „
 Ma con tutte queste ciarle io feci vedere
 che S. Tommaso insegna tutto il contrario.

MA Senza andar in traccia d' altri, perchè
 l' Apologista non cita se stesso? Egli pure
 sostiene il medesimo errore, allorchè dice
 difendendo il P. Sirmondo. „ Ch' egli non
 „distrugge punto il gran precetto di Dio,
 „se non è distruggerlo lo spiegarlo come il
 „Figliuol di Dio lo spiegò nel Vangelo,
 „assicurandoci che colui ama, che osserva
 „le sue parole, e come lo spiegò il celebre
 „Cancelliere dell' Università di Parigi &c. „

Dunque l' Apologista approva la spiega-
 zione del P. Sirmondo, che fu quel passo
 del Vangelo, e fu quello di Gersonne mal
 inteso, e peggio interpretato, pretende,
 come vedemmo che non ci sia comandato
 altro col primo precetto, se non se di amar
 Dio con un amore di esecuzione, senza
 intenzione, o affetto per lui. Così anche
 l' Apologista è nel numero di coloro, che
 negano,

negano , che l'amore affettivo sia necessario per salvarsi , se però non trovi qualche via, che non so , per cavarli da sì cattivo passo.

MA , dice , il P. Sirmondo riconosce espressamente la necessità dell' amore , allorchè insegna nel suo libro della *Difesa della virtù* pag. 23. „ Che fiam' obligati „ sotto gravi pene ad amar Dio con un amo- „ re incomparabile , e d'un pregio inestimabile , e non vogliamo bilanciare tra il „ servire a lui , e' L servire alla creatura , onde siamo incerti a chi vogliam „ donarci : molto meno poi dobbiamo preferire a lui cos' alcuna , lasciandoci indurre in qualche importante occasione ad „ operar contro la sua volontà. „

CONVIEN però dire che l' Apologista ci creda molto dolci di sale , per lasciarci sorprendere da un artificio sì grossolano ; come se non si sapesse dove vanno a parare tutte queste belle parole del P. Sirmondo , è ciò che intende per quest' amore , che riconosce di precetto. Egli non intende già un amor vero , ed interno , ma un osservanza secca , ed esterna de' comandamenti , senza intenzione , e senz' affetto. „ Chi fa del bene , „ dic' egli *ibid. tract. 2. sect. 1. cap. 4. ad* „ un altro , senza intenzione od affetto per
Tom. IV. M

„ lui, lo ama coll' effetto, e non coll' af-
 „ fetto; e chi lo ama coll' intenzione, lo
 „ ama coll' affetto e non coll' effetto. Ciò
 „ supposto, che dobbiam dire, o sia della
 „ sostanza, o sia della misura dell' amore
 „ comandatoci dal grande, e primo precet-
 „ to? Dobbiam dir, che riguardo all' amor
 „ affettivo d' intenzione, e di motivo, egli
 „ è un precetto di dolcezza, cioè un co-
 „ mando *senza opposizion di pena, almeno*
 „ *grave*; e quanto all' amore effettivo e di
 „ effecuzione, egli è un precetto di rigore. „
 Ecco qual sia quell' amore *incomparabile*,
 che il P. Sirmondo dice doverfi avere per
 Dio, un amore, che sol consiste nella pra-
 tica esteriore di certe opere senza inten-
 zione, e senz' affetto.

MA tuttavia l' Apologista, divenuto per-
 ciò ancor più baldanzoso, continua ad in-
 sultare il suo avversario. „ E' forse questo
 „ rovesciar il Vangelo, e rovinare il gran
 „ precetto della Legge? E' forse questo dire
 „ che l' amor di Dio non è necessario per
 „ salvarsi? „ Mais! questo dice il P. Sir-
 mondo, quando si spiega nel suo senso il
 termine di *amore*; poichè colla sua spiega-
 zione si sostituisce al vero amore una mera
 ombra, ed un puro fantasma. Ma conti-
 nuamo a vederlo.

„IL P. Sirmondo, siegue l' Apologista, è
 „ sì lontano da quel senso che gl' imputa il
 „ Gianfenista, che anzi riconosce, che l' atto
 „ formale dell' amor di Dio è necessario d' una
 „ necessità assoluta, e indispensabile, d' una
 „ necessità di mezzo, che forpassa quella di
 „ precetto, come parlano i Theologi. „

MA è possibile che li Gesuiti non giungano una volta a parlar con sincerità? E' vero che il P. Sirmondo riconosce che l' atto formale dell' amor di Dio è necessario di necessità di mezzo; ma in qual maniera lo intende? Egli ricerca in questo luogo, (pag. 13.) se in punto di morte ogni uomo sia obbligato ad amare attualmente il suo Creatore; e dopo aver confutato con un dilemma l' opinione di quelli, che sostengono che vi è obbligato, conclude per la negativa, e conferma la sua sentenza con questa ragione. „ Aggiungete, dice pag. 14, che in „ tal caso, in cui si trattasse di morire in „ disgrazia di Dio, se la carità non vi provvedesse, allora farebbe bensì necessario „ l' atto di amor di Dio, più però di mezzo, „ che di precetto. „ Quindi chiaro si scorge, che parla soltanto di un caso particolare, in cui un uomo vedendosi *morire senza Confessore*, e conoscendosi reo di qualche peccato, non avesse altro mezzo per rimettersi

in Grazia, che di produrre un atto di amore. Ed è ben vero che confessa, che l'amor attuale è necessario, non per stesso, ma per motivo della mancanza di Confessore, e fuori di questo caso, ch'è più che rarissimo, sostiene arditamente nel medesimo luogo, (pag. 14. 15.) che chi non facesse mai in tutta la vita un atto interno d'amore, non peccherebbe mortalmente, nè meriterebbe la dannazione.

E' vero risponde l'Apologista, che il P. Sirmondo dice, che non si è obbligato a produrre degli atti interni d'amor di Dio, di necessità di precetto; ma allora egli *parla solo della Legge positiva, e non della Naturale*. Perchè accorda, che c'è un precetto naturale, e confessa, che S. Tommaso lo riconosce.

MA che? forse crede l'Apologista di parlar con qualche sciocco, o con un uomo ragionevole, quando ardisce di mentire con tale sfrontatezza, e si spacciatamente? Dunque un Teologo, che sostiene non esser necessario per isfuggir la dannazione di amar Dio una volta sola in tutta la vita, con un amor vero, ed interno, e che pretende che S. Tommaso sia l'autore di codesta perversa opinione, può egli così distrug-

gerè soltanto il precetto positivo della carità, e riconoscer sempre come sussistente il precetto naturale? Se dopo tutto ciò si dubitasse, che li Gesuiti abbiano perduto ogni verecondia, si legga il secondo trattato della *Difesa della virtù*, Sezione I. cap. 3. 4. 5. del P. Sirmondo, e la Risposta tutta intera, e vi si vedrà, che non c'è cosa che tratti con maggior sollecitudine, quanto quella di mostrar, che l'atto interno d'amore non è necessario per salvarsi, e si stupirà al vedere, che li Gesuiti non arrossiscono di quegli eccessi, che dovrebbero ricolmarli di confusione. Intanto basterà qui il riferire due passi cavati dal solo capitolo terzo. pag. 15. 16.

„ SE nell' andar al Cielo, dice, siamo
 „ sì coraggiosi di vincere l'amor proprio in-
 „ teramente in favor della Grazia, ed amar
 „ Dio attualmente sovra ogni altra cosa,
 „ che felicità serebbe la nostra! Ma se noi
 „ facciamo, purchè per altro non l'offen-
 „ diamo, egli non ci dannerà. Questo è
 „ quasi lo stesso che dice S. Tommaso. „
 E un poco più avanti. „ Peccherebbe mor-
 „ talmente contro questo precetto chi non
 „ facesse mai un atto interno di amore?
 „ Non oserei nè dirlo nè deciderlo da per
 „ me stesso. S. Tommaso 2. 2. qu. 4. art. 6.

„pare che risponda di no, e che si con-
 „contenti per ischivar la dannazione, che
 „noi non facciamo in altra guisa niente
 „contro codesto santo amore; *benchè non*
 „*mai in questa vita ne facciamo l'atto for-*
 „*male.* „ Ecco dunque, che attribuisce
 a S. Tommaso, che l'atto di amore, o
 l'amore effettivo per Dio non è necessa-
 rio per salvarsi. Questa stessa opinione la
 abbraccia ne' seguenti capitoli, e la sostiene
 in tutta sua risposta.

„MA, oppone ancora l'Apologista, egli
 „è impossibile che neghi qui con S. Tom-
 „maso il precetto naturale dell'amore,
 „avendo apportato prima l'opinione del
 „Santo circa l'obligazione naturale, che
 „ogni uomo ha di rivolgersi verso Dio,
 „subito che ha l'uso della ragione, affi-
 „ne di consagrargli le primizie del suo
 „cuore. „

AVREBBE però dovuto l'Apologista
 per cuoprir l'onore del suo Confratello
 sopprimere questo passo in vece di servir-
 sene per difenderlo; poich'è ben vero,
 che il P. Sirmondo nel secondo capo ap-
 porta l'opinione di S. Tommaso, che cre-
 de che il precetto di amar Dio obblighi dal
 cominciar del retto uso della ra-

gione; ma lo fa per burlarsi poi ben presto di una tal opinione, da lui riconosciuta di S. Tommaso. „ Crede S. Tommaso, dic' egli, che obblighi col primo „ uso della ragione. Ma ciò (risponde) „ è un po' troppo presto „ e due carte dopo dimenticandosi di aver accordato, che questo santo Dottore era di tal opinione, gliene attribuisce una affatto opposta, cioè che l'atto interno d'amore è sì poco necessario per salvarsi, che si può sfuggire l'eterna dannazione, senza produrne mai alcuno in tutta la vita; e ben lungi dal burlarsi d'una tale opinione, come fece della prima, la sostiene, come se fosse veramente di S. Tommaso, e la conferma in tutto il suo Libro. L'autore dell' Estratto degli errori del P. Sirmondo aveagli rinfacciato tale contradizione, e se n'era servito per provargli colle sue stesse parole, che S. Tommaso riconosceva qual precetto per tutto il mondo l'atto di amor di Dio, e come necessario alla salute. Ma che rispose a questo il P. Sirmondo? Come s'ingegnò di conciliar questa contradizione, che si scorge nella sua opera? Eccolo: dice nella sua risposta, che la vera opinione di S. Tommaso è l'ultima ch'egli ha apportata, cioè *che l'atto di amor di Dio non è di precetto; e che riguardo a quella piccola espressione,*

per cui pare che il santo abbia riconosciuto, che un tal precetto obblighi, subito che si ha il retto uso della ragione, egli non l'approva, e che nemmeno è tale il sentimento di S. Tommaso; o almeno che si dee intenderlo d' un certo amor naturale, e non sovranaturale. Sarà però meglio il metter qui bello e disteso tutto il passo intero, benchè alquanto lungo, per arrozzare, se pur è possibile, l' Apologista.

„ V O I volete, dice, ch' io abbia riconosciuto che S. Tommaso ha creduto, che
„ l'atto d' amore sia di precetto in quel primo istante, che si ha l' uso della ragione.
„ Che ne inferite dunque? Che di mia propria confessione S. Tommaso non sia stato
„ di quella opinione di cui si disputa fra noi, cioè che quest' amore abituale, e
„ non l' attuale sia di precetto? Ma se voi volete prestar fede ad una parola, che
„ dissi di passaggio, perchè ricusar volete poi di prestar fede a quanto dissi in
„ tutto il mio libro, in cui sostengo quest' ultima opinione? E che potete quindi
„ dedurre? Forse che S. Tommaso non sia stato di quel parere che gli attribuisco?
„ Nulla meno. Dunque io contraddico a
„ me stesso? Non è al certo una contraddizione il riferir di passaggio il sentimento

„ d' un Autore , secondo l' opinione comu-
 „ ne , attribuirgliene uno tutto contrario,
 „ quando si vien ad esaminare qual sia il
 „ suo vero sentimento : ed io non feci al-
 „ tro , dunque non mi son contraddetto.
 „ Ma vediamo se per sorte si sia contraddetto
 „ S. Tommaso medesimo , quando disse sì
 „ chiaramente , ch' è di precetto l' amore
 „ abituale , e non l' attuale. Voi dite che
 „ altrove egli sostiene , che quelli che sono
 „ giunti ad aver l' uso della ragione debbono
 „ rivogliersi al loro ultimo fine ch' è Dio.
 „ Ma ha detto egli che ciò debba farsi con
 „ un atto sovranaturale d' amore ? Senza
 „ dubbio , mi dite , così volle dire. Ma
 „ questo è un commento che gli applicate:
 „ vediamo se il commento è fedele.

„ SI tratta di un fanciullo , che non
 „ aprì gli occhi alla Fede , e che sol co-
 „ mincia ad aprirli alla ragione. S. Tommaso
 „ vuole che in questo istante egli si riferisca,
 „ per quanto la sua età è capace di discer-
 „ nimento , e che perciò faccia quanto può;
 „ ne ricerca di più. E voi ? voi volete
 „ estendere questo precetto ad una carità
 „ gratuita , ad un atto sovranaturale , ad
 „ un atto che suppone la fede , e che li più
 „ illuminati , che fossero stati istruiti dal
 „ Cielo , si chiamerebbero mille volte felici,

„ se potessero produrlo una volta sola in
„ tutta la loro vita. E dunque possibile,
„ che tal sia il sentimento di S. Tommaso?
„ Aggiungete a tutto questo, che nel luogo
„ accennato egli parla piuttosto secondo l'al-
„ trui opinione, che secondo la sua. „ Questa
risposta del P. Sirmondo fa vedere in uno
stesso tempo l'infedeltà sua, e quella dell'
Apologista, che fa dire a suo dispetto al
P. Sirmondo, ciò che non solo disse, ma
che nega di non aver mai detto.

Non voglio qui brigarmi ad esporre gli
altri simili supposti dell' Apologista, che
sono in sì gran numero, che pare ch' ab-
bia avuto in pensiero di stancar la pazienza,
e di quelli che voller seco confutarlo, e de'
leggitori, che volelsero giudicare delle nostre
dispute. Anzi temo, che molti non mi
condannino, perchè mi sono troppo disteso
in questa disputa; ma spero, che mi com-
patiranno se vogliano considerare, che qui
si tratta di un punto essenziale della Re-
ligione, ch' era in grandissimo pericolo,
se si avesse lasciato a' Gesuiti l' insegnare
impunemente una dottrina, che rovescia
da' fondamenti la Fede, e la Pietà cristiana.
E senza dubbio si farebbe ben presto vedu-
to uno storno di casisti sostenere a gara
la stessa empietà; laddove ora si può spe-

rare, che se ne asterranno (eccetto i Gesuiti, che non mai rinunziano a' loro errori) se non per l'orrore, che debbono averne concepito, almeno per timore di essere con maggior forza censurati.

ANNOTAZIONE IV.

Che Montalto ebbe ragione di rivolgere in ridicolo le opinioni de' Casisti sopra l'Amor di Dio.

DOPO di aver confutato l'empio Dogma de' Casisti contro la necessità dell'Amor di Dio, con una lunga Dissertazione, ch'è al tratto medesimo una confutazione di tutta l'*Impostura* ventottesima, farebbe un gettar il tempo, e stancare inutilmente i Leggitori, volendo rispondere a tutte le doglianze di minor rilievo, che fanno ancora i Gesuiti. Parlerò solamente in poche parole della prima, in cui consiste la ventisettesima *Impostura*.

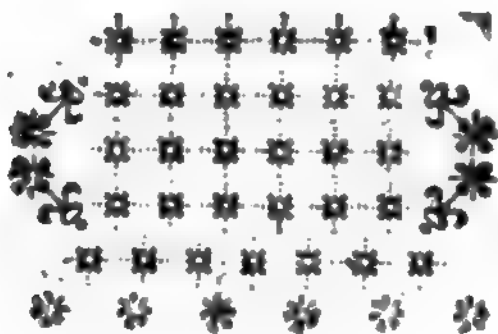
MONTALTO apportando coll'Escobar le opinioni varie de' Casisti sopra l'Amor di Dio, chiama ciò *uno scherzo in cui l'in-*

gegno dell' uomo si burla insolentemente dell' Amor di Dio: E l' Apologista non può tollerare ch' egli si burli così de' suoi Autori. Capperi! questo è un sacrilegio malficcio burlarsi d' un Gesuita! Si duole, che perde il rispetto, osando di biasimarli, perchè disputano d' una quistione importantissima, anzi di una cosa la più seria del mondo. Ma basta rispondergli, ciocchè avrebbe dovuto conoscere per sè stesso, che Montalto non li biasima, perchè quistionano dell' Amor di Dio, ma perchè si dividono su tal proposito in tante opinioni sì ridicole, e sì impertinenti, che riducono quasi a niente il più santo di tutt' i comandamenti. Imperciocchè la maggior parte vuole, che non ci sia comandato di amar Dio, e per conseguenza di onorarlo, di adorarlo, e di pregarlo, che una volta sola nel decorso di molti anzi, essendo certissimo, che non si possono eseguire tutti codesti doveri, senza un amor di Dio sovrannaturale e gratuito; e solo si eseguisce tutto ciò, dice S. Agostino, quando si ama Dio per stesso; nè si può amarlo in cotal guisa, s' egli stesso non ci dà codesto amore.

Io non voglio qui confutar alcuna di queste in particolare; perchè avendo già stabilito in molti luoghi, che l' amor di

Dio dee tenere il primo posto nel cuore di un Cristiano, che dee indirizzar a Dio tutte le sue azioni, e che la carità debb' esser l' arbitra del suo cuore, come l' avarizia regna in quello d' un avaro, e l' ambizione in quello d' un ambizioso; ho confutato anticipatamente tutte codeste vane imaginazioni degli uomini, che fanno una parte ingiusta, e sì ineguale fra Dio, e la Creatura, non dando al più a Dio, che un solo momento nello spazio di molti anni, e dando tutto il resto alle creature, ed alla concupiscenza.

PER altro avviso qui il Lettore che ogni volta che parlai in questo Trattato contro il P. Sirmondo dell' Amor di Dio, e dell' atto della Carità, per questo amore ho sempre inteso un amor gratuito, e sovranaturale, ma non in quel grado che giustifichi senza il Sacramento.

ANNOTAZIONE V.

La dottrina de' Gesuiti sopra l' Attrizione combattuta dalli Parrochi di Gand, e condannata dalla Facoltà di Lovanio, nell' approvar la vera Dottrina.

L'ARDIRE della Società nel difendere gli eccessi de' suoi Autori non comparve mai con maggiore sfrontatezza, che nel sostenere quell' empio domma, che cominciarono a spargere per tutto, cioè: Che l' attrizione concepita per solo timore delle pene, basta per ottenere la Grazia della riconciliazione nel Sacramento della Penitenza.

LI principali medesimi, e li più dotti fra li Gesuiti l'aveano proposta in sul bel principio, quasi tremando, e come un' opinione non troppo certa, e poco antica; siccome osservò il Montalto nella sua Lettera, che ne parla il Suarez. Ma quelli poi che lo seguirono, divennero più arditi dal successo de' primi, e si misero a spacciarla qual dottrina certa, e che non ammette alcun dubbio.

So bene che una tale temerità è sempre peccaminosa , e perciò con ragione fu sempre detestata da tutti gli uomini dabbene ; ma pure si può dir , che fin qui la tolleranza della Chiesa la rendeva degna di qualche scusa , e quindi li Gesuiti non poteano far meglio , che osservar il silenzio , quando si condannarono le loro dottrine con maggior rigore di quello che avrebbero voluto.

MA cotale scusa , comunque ingiusta , e insufficiente ella si fosse , è stata loro tolta ; e la Chiesa non potè tollerar più a lungo i progressi di una dottrina sì perniziosa , senza mostrar pubblicamente la sua indignazione. Non solamente si sollevarono contro tal dottrina i Parochi di Parigi ; ma altresì molti Vescovi la rigettarono nelle loro censure in tal maniera , che ben fa conoscer l'orrore che ne concepirono. Fra gli altri l' Arcivescovo di Sens , ho piuttosto tutta la Chiesa di Francia unita al suo Arcivescovato , proscrisse una sì fatta dottrina come un errore. Eccone le parole nell' Articolo ventettesimo della sua Censura contro l' Apologia de' Casisti : „ Questa proposizione , „ in quanto esclude ogni amor di Dio, e vi „ sostituisce in vece il timore de' gastighi „ temporali , qual disposizione sufficiente

„ per ricevere il frutto della Penitenza, è
 „ falsa, erronea, lontanissima dallo spirito
 „ della Nuova Legge, e contraria al Sagro
 „ Concilo di Trento. „

D O P O un tal giudizio ognun vede ciò che li Gesuiti avrebbero dovuto fare, se fossero capaci di moderazione. L'autorità d'una Chiesa sì illuminata avrebbe dovuto indurli, se non voleano abbandonar li loro errori, almeno a sostenerli con un poco più di modestia, e non aver l'incredibile audacia di spacciar il loro errore come un Dogma Cattolico. Ma la ritenutezza, e 'l pudore sono virtù sconosciute alla Compagnia; e quindi sostenne ancor dopo la medesima dottrina dell' attrizione con pari ardore, o piuttosto continuò ad insegmarla con maggior audacia, tanto in Francia, che nelle Fiandre, senza badar alle Censure che la condannano, e tacciando da nemici della Fede Cattolica que' Teologi che si opponevano.

C O N V I È N però dire, che una tale condotta è più artificiosa, e più politica di quel che si pensa. Vogliono con codesti nomi ampollosi prevenire le menti; ed imponendo a' semplici con codesta temeraria confidenza, e obbligando gli altri colla
 violenza

violenza, e co' maneggi a tacerfi, non solamente impedire, che la loro dottrina non sia riguardata com' eretica, o erronea, o nuova, ma fare che si prenda l' uso di rovesciar codeste ingiuriose qualifiche sulla vera dottrina.

CHE se ardiscono di darsi in preda a sì detestabili eccessi, in un tempo in cui la rilassatezza della loro Morale fu da tante censure fulminata, e gli rendette odiosi a tutt' i buoni fedeli; che non faranno poi in tempi più favorevoli?

E' necessario dunque, prima che ripiglino nuove forze, di far conoscere i loro perversi disegni, e di reprimere per quanto si può, la loro insofferibile temerità, con cui vantano come verità, e dommi della Fede Cattolica, delle opinioni sì nuove, che l' epoca della loro nascita non è da' nostri tempi lontana.

SICCOME li Parrochi della città di Gand lo fecero, non ha molto, con uno zelo maraviglioso, ed inforsero contro li Gesuiti della medesima città, che spargevano codesta dottrina della sufficienza dell' Attrizione, e la impugnarono non solamente a viva voce, ma anche cogli Scritti, dan-

do una nuova testimonianza alla verità ; col procurarne l' approvazione dell' Università di Lovanio ; ed io credei di dover qui inserire la Storia di questa disputa, quale fu scritta da un Teologo di que' paesi, e mi fu mandata da un amico insieme collo Scritto de' Parrochi circa la necessità della contrizione , e la sentenza giustissima ; che pronunziò la Facoltà di Lovanio sopra questa differenza. Questi illustri Parrochi, col mandare alle stampe tutti codesti atti, renderanno pubblica testimonianza alla verità contro le novità Gesuitiche, non solamente in una città, ma in tutto il mondo, e in tutt' i tempi futuri.

PREFAZIONE

D' UN TEOLOGO FIAMMINGO,
*in cui si riferiscono l' origine ed i progressi
della disputa*

CREDO che tutto il mondo sappia la disputa , da non molto tempo insorta ; fra li Parrochi di Gand , e li Gesuiti della medesima città. Questi Parrochi non avendo altro scopo , che d'istruire diligentemente le anime alla loro cura affidate , e di condurle nella vera strada della salute ,

desiderarono principalmente di vederle piene dell' olio della carità , onde sieno sempre disposte ad accogliere il loro Sposo , nè temano di trovar chiusa la porta , e di sentire intuonarsi quelle tremende voci : *Non vi conosco.* Considerarono che l' Apostolo protesta , che *senza la carità , non c' è niente* , e che il Discepolo diletto dichiara , che *chi non ama , è in istato di morte.* Quindi il timore che concepirono di veder il loro Gregge *in istato di morte* , restando in una fede cadaverica ; secondo la frase di Tertulliano , e quel santo zelo che gl' infiamma per la salute di quelle anime di cui debbeno render conto a Gesucristo , ch' è morto per esse , rendendoli vigilanti nell' eseguire il loro dovere , si sono sforzati d' istruire i loro popoli in questa dottrina , e indurli colle loro esortazioni e Prediche ad operare , per ottener in questo mondo quella vita della Grazia , la cui anima è la carità , per possedere nell' altra la vita eterna , che debb' essere una conseguenza della prima. Ma siccome il nemico non mai cessa di seminar la zizania s' pra la buona sementa per affogarla , li Gesuiti di Gand si sollevarono ben presto con grande insolenza contro li Pastori di questa medesima città ; nè temerono punto di discreditarli , e di infamarli presso il popolo :

stabilirono audacemente la loro dottrina; impugnando quella de' Parrochi, combattendola, e rovesciandola, per quanto fu loro possibile, con massime cavate da una vana Filosofia, tanto empia verso Dio, quanto perniziosa alle anime. Puossi in fatti parlar altrimenti di quelle massime mostruose, degne dell' avversione di tutt' i Cristiani: *Cb' è troppo difficile amar Dio: Che basta temerlo, e con tal timore evitar il peccato* (come se ciò fosse possibile). *Che un adulto può ottener l' eterna salute senza l' amor di Dio?* Siccome codeste massime sono perniziosissime ne' loro cominciamenti, e più ancora ne' loro progressi, li Parrochi di Gand vi si opposero con tutta la loro forza. Or questa è quella disputa che bramerei, Lettore mio caro, di poter esporvi in tutte le sue parti, e con tutti quegli atti che ne dipendono. Ma siccome li Parrochi consultarono il loro Vescovo sopra tali disordini, ed implorarono l' ajuto del Sommo Pontefice, per rimediare a un male, che sì patentemente minaccia i Fedeli, e ne aspettano di giorno in giorno la risposta, non ànno per anco voluto, che questo affare sia esposto agli occhi del Pubblico. Tuttavia vi darò anticipatamente que' pezzi, che altronde ne ho potuto avere; cioè la Lettera che i Parrochi

scrissero all' Università di Lovanio, per pregarla di esaminar la loro dottrina condannata da' Gesuiti, e con questa la sentenza de' Teologi di Lovanio. Mi lusingo, che riceverete ciò con piacere, essendo un preludio, che qui vi porgo per farvi giudicar del restante, quando potrò più pienamente soddisfarvi con una narrazione più ampia e più finita.

L E T T E R A

de' Parrochi di Gand alli Dottori del Collegio Theologico di Lovanio.

S I A M O restati sorpresi, quando ci vedemmo improvvisamente attaccati, circa una dottrina ch'abbiamo sempre tenuta, e che pur oggi teniamo per ortodossa, che abbiamo sempre proposta al nostro Gregge come la più sicura, sia nelle Prediche, sia nelle altre istruzioni, e in tutte quelle occasioni che ci si appresentarono, e che molti fra noi si ricordano d'aver imparata nella vostra Scuola. Per timore dunque, che in un affare di sì grande importanza, e ch'è d'una somma conseguenza per la condotta, e pel nodrimento delle anime, noi ci siamo altre volte ingannati, e che ancora non c'ingannia-

mo, abbiamo creduto di dover rappresentare al vostro Sagro Collegio la quistione medesima, e la dottrina sopra la quale siamo attaccati, con alcuni fondamenti su cui la appoggiamo, acciocchè se conoicete che siavi qualche cosa da cangiare ne' nostri sentimenti, o nella nostra dottrina, il vostro giudizio sì prudente e sì saggio ci serva di regola per correggerci; e Dio ci è testimonio, che noi in questa cosa non ci lasciamo trasportare da alcuno spirito di parzialità, o di animosità; non avendo altro di mira, per quanto possiamo conoscerci, che la cura che dobbiamo avere per la verità, e per la salute delle anime, essendo pronti di rimetterci sulla buona via, subito che ci verrà fatto conoscere, che ne siamo usciti, da qualunque parte ci venga somministrata codesta istruzione, o codesto lume. Il punto su cui si entrò in disputa contro di noi è questo: *Che l'attrizione concepita per solo timore dell' Inferno, e delle pene che Dio dee farci sostenere, senza che vi sia almeno qualche movimento di un amore imperfetto di benivolenza verso Dio, non basta per ottener nel Sacramento la Grazia della Giustificazione.* Speriamo che la conseguenza di quest' affare, in cui si tratta di un infinità di anime, indurrà facilmente un Collegio sì rispetta-

bile, e sì pieno di saggezza, a produrre un Giudicio celebre, che ci possa, e ci debba fervir di regola in tale materia. Ecco ciò che desideriamo ardentissimamente, e ciò che aspettiamo dal vostro affetto, e dal vostro zelo. In tanto pregheremo Dio, che conceda ogni sorta di prosperità al vostro illustre Corpo e lo conservi per vantaggio di tutta la chiesa.

Di voi Reverendissimi ed Eccellentissimi
Signori

Umilissimi Servidori li Parochi di Gand,

Gregorio Breydel, Prete Pastore in S. Michele di Gand.

M. Kiechmans, Prete Pastore in S. Michele.

Giovanni Coen, Pastore in S. Martino.

R. V. Buscum, Pastore della Cattedrale.

P. du Catel, Pastore in S. Maria.

Giovanni Adriaensens, Pastore in S. Jacopo.

Giovanni Crook, Pastore in S. Salvatore.

N. Tambuyser, Pastore in S. Jacopo.

R. Nottingham, Pastore in S. Niccolò.

Di Gand 12. Maggio 1662.

Alli Reverendissimi, ed Eccellentissimi Signori nostri Maestri il Decano, e gli altri Dottori del Collegio Teologico dell' Università di Lovanio.

FONDAMENTI

Della dottrina de' Parrochi di Gand.

Si mostra che, secondo la Sagra Scrittura, non basta per ottener la Grazia di Dio nel Sacramento della Penitenza, l'aver dolore de' suoi peccati per solo timor dell' Inferno; ma che bisogna necessariamente averne dolore, perche Dio n' è offeso, cioè che bisogn' avere un movimento di benivolenza verso Dio.

LA Scrittura in molti luoghi c' insegna, che niun adulto, che volontariamente abbia peccato, ne può ottener la remissione, se dopo avere abbandonato Dio, non ritorna a lui coll' ajuto della Grazia, e con un atto della sua propria volontà, e principalmente con un pio movimento d'una carità perfetta, o almeno cominciata. Che però quando S. Paolo ci avvisa tanto spesso, che non possiamo esser giustificati dalle opere della Legge, ma bensì dalla Fede in Gesucristo, si può facilmente vedere, ch' egli intende una Fede viva, cioè accompagnata da un movimento di amor di Dio, o perfetto, o almeno cominciato: il che si comprova dalla maniera con cui il medesimo Appostolo si esprime nella sua Pistola

n' Galati, (4. 5.) dove spiega egli stesso qual sia quella Fede di cui è solito di parlare: *Voi siete vuoti di Gesucristo, se pretendete di giustificarvi colla Legge; e siete decaduti dalla grazia: perchè quant' è da noi, noi aspettiamo, e speriamo d'esser giustificati in ispirito. Non val niente l'esser circumcisi, o no, riguardo alla Religione di Gesucristo, nè ci può giovar altro che quella Fede, che opera per via della carità.* Non loda dunque S. Paolo quella Legge che opera per timore, ma quella che opera per carità, e questa sola raccomanda tanto spesso nelle sue Pistole, e da questa sola c' insegna, che dobbiamo sperar la giustificazione, ed il perdono de' nostri peccati. Laonde Gesucristo, che parlava per bocca di S. Paolo, parlò anche di sua propria bocca, e disse (Marc. 16. 16.) *Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo, e chi non crederà, sarà condannato:* dovendo noi sovvenirci, ch' egli non ci domanda altra fede, salvochè quella, che ci dichiarò tante volte per bocca di S. Paolo, essere assolutamente necessaria, cioè, *quella Fede che opera per la carità.*

CHE se alcuni credono, che la virtù propria de' Sacramenti della Nuova Legge, consista nel conferire il dono della Grazia

giustificante, che scancelli i peccati, senza che noi vi ci siamo prima disposti con una carità perfetta, o cominciata; questi tali debbono considerare!, che fin ad ora la Chiesa Cattolica nostra Madre non mai c' insegnò, che i Sacramenti avessero maggior forza del martirio per la giustificazione de' peccatori: Sappiamo in fatti; che a' soli Martiri Gesù Cristo fece questa vantaggiosa promessa (Matt. 10. 32.) *Chiunque mi confesserà davanti gli uomini, lo confesserò io pure davanti mio Padre ch' è ne' Cieli.* Ma tuttavia il martirio serve tanto poco, al dir dell' Appostolo, senza la carità, ch' egli non teme punto di scrivere a' Corinti: (1. ad Cor. 13. 3.) *S' io consegnerò il mio Corpo in balia delle fiamme per essere abbruciato, e che non abbia la carità, questo non mi serve a niente.* E S. Tommaso alludendo a questo passo, dice parlando del Battefimo di sangue (3. p. qu. 66. art. 12. ad 2.) „Lo spargimento del sangue non „ può servire in vece del Battefimo, se „ non sia accompagnato dalla carità.” Se si avesse dunque consultato il Dottor delle Genti circa que' peccatori, che ricevono i Sacramenti, senz' avere alcun sentimento di carità per Dio, e che ànno il puro timor delle pene, non ne avrebbero parlato diversamente del Martirio, ed avrebbero

deciso: Che se anche taluno paventi l'Inferno a tal segno, che ne raccappricj tutto per l'orrore; se anche questo timore gli desse un dolore vivissimo de' peccati commessi, onde versasse torrenti di lagrime, se manchi la carità, tutto questo a nulla gli serve. E certamente non è questo quel dolore che sia secondo Dio, e che come dice l'Appostolo (2. ad Cor. 7. 9.) *produce una penitenza ferma e soda per la salute. Intanto (dice) mi rallegro di avervi contristati, non già perchè siate contristati, ma perchè siate contristati a penitenza; poichè essendovi contristati secondo Dio, non avete verun motivo di dolervi della nostra severità. Perchè quella tristezza ch'è secondo Dio (cioè secondo S. Tommaso in com. sup. cont. che viene dall'amor di Dio) produce quella penitenza ch'è ferma e soda per la salute.* Ma al contrario, finchè il peccatore teme il gastigo, e talmente questo timore lo attrista, che non lo porta però ad amar Gesucristo; non è ancora esente da quel terribil fulmine, che scaglia l'Appostolo (2. ad Cor. 7.) *Se qualcuno non ama il nostro Signor Gesucristo, sia scomunicato.*

QUINDI vediamo, che tutta la Sagra Scrittura non raccomanda altro a' peccatori, che di convertirsi a Dio, per ottonere gli

effetti della sua misericordia col perdono de' loro peccati. *Ritornate a me, dice il Signore degli Eserciti, ed io ritornerò a voi* (Zach. 1. 3.) *Se non vi convertirete, e non diverrete come fanciulli, non entrerete nel Regno de' Cieli.* (Matth. 18. 3.) *Avvicinatevi a Dio, e Dio si avvicinerà a voi.* (Jacob. 4. 8.) Così S. Paolo dice negli Atti Apostolici: *Ho esortato le Nazioni a far penitenza, ed a convertirsi a Dio, facendo de' frutti degni di penitenza* (26. 20.) Nè avrebbero fatto degni frutti di penitenza, se non si fossero convertiti, nè fossero ritornati a Dio. E come avrebbero potuto ritornar a Dio, se non coll' amarlo? Il nostro amore è il nostro peso di direzione, e dovunque ci rivolgiamo, egli è l' amore che ci rivolge; e siccome quando Dio si rivolge verso i peccatori che fanno penitenza, si rivolge verso loro coll' amarli; così quando si dice, che i peccatori ritornino a Dio col far penitenza, non è da credere che a lui ritornino in altra maniera, che coll' amarlo. Imperciocchè bisogna serbar inviolabilmente il bell' ordine da Dio stabilito nell' amore, cioè, bisogna che l' uomo ami Dio, prima che Dio ami l' uomo, con quell' amore ch' è proprio de' Figliuoli dilette di Dio, e di cui parla la Sapienza eterna del Padre ne' Proverbj di

Salomone (18. 17.) *Amo quelli che mi amano*, e nel Vangelo di S. Giovanni (14. 21.) *Colui che mi ama, sarà amato da mio Padre, ed io pure lo amerò*: e poco dopo (ver. 23.) *Se qualcuno mi ama, osserverà le mie parole, e mio Padre lo amerà, e verremo da lui, e staremo con lui*. Bisogna tuttavia, che quest' amore che abbiamo per Dio, che fa che Dio ci ami come suoi Figliuoli, sia preceduto da un altro movimento d' amore di Dio inver noi; perchè noi non potremmo aver questo primo movimento di buona volontà, per cui cominciamo ad amar Dio, se non l' avessimo ricevuto in dono dalla sua Misericordia, e qual favore gratuito del suo amore. Perciò S. Giovanni nella sua prima Pistola (4. 19.) dice: *Amiamo Dio, fratelli miei, poichè Dio fu il primo ad amarci*.

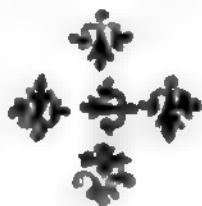
E GLI è ben vero, che qualche volta la S. Scrittura fa tremare i peccatori con quelle pene che loro minaccia: „Ma questo terrore, dice S. Agostino, è come „ un ago di cui essa si serve, per intro- „ durvi poi più facilmente il vago giojello „ dell' amore ” *tract. 9. in c. 1. Joan.* Ella impiega il timor per risvegliare il peccatore, acciochè uscendo dal letargo delle sue colpe, cominci ad amar quel Dio som-

mamente buono, che ha offeso, e così possa essere amato da lui, dopo di aver soddisfatto coll' amore alla sua Giustizia. In cotal guisa diportossi il Figliuol Prodigio, di cui parla Gesucristo in S. Luca. Cominciò dall' inorridirsi della sua miseria; ma non si fermò qui; quest' orrore lo fece risolvere di ritornare a suo Padre, a cui protestò un dolore vivissimo per aver offeso un Padre sì tenero, e sì amabile, dicendogli (15. 18.) *Mio Padre, peccai contro il cielo, e contro di voi, nè son degno d' esser chiamato vostro Figliuolo.* E dopo ciò soltanto gli fu accordata la grazia della riconciliazione, e fu rimesso nella casa, e nella famiglia di suo padre, non per servirvi per puro timor delle pene, ma per ubbidire a suo Padre con una carità libera, e volontaria, ed invocarlo in tutte le sue indigenze colla forza segreta di quello spirito di adozione, che avea ricevuto; e di cui parla l' Appostolo (ad Rom. 8. 15.) *Non avete ricevuto, come ne' tempi passati, uno spirito di servitù per ubbidire a forza di timore; ma riceveste uno spirito di adozione, in cui c' indirizziamo a Dio co' nostri gemiti, e gridiamo, mio Padre, mio Padre.* Ma se al o'ncontro osserviamo la Legge per puro timore, senz' amar la giustizia di quella Legge che ci

comanda , noi non potremmo conservar questo spirito di adozione; e comechè potremmo astenerci dall' azion esterna del peccato , il nostro cuore sarebbe sempre colpevole dinanzi a Dio , per quella sregolata brama , che ci farebbe desiderar il peccato , se potessimo commetterlo impunemente. Or sia in fatti che si voglia detestar li peccati commessi , o sia che si voglia sfuggirli all' avvenire , niuno potrà mai dir veramente col Profeta (Psal. 118.) *Odio l' iniquità, e ne concepisco orrore*, se non può parimenti dire ciò che soggiugne lo stesso Profeta : *amo la vostra Legge*. E che altro intende egli per *la Legge* , se non se Dio medesimo , cioè la Giustizia eterna, e la verità? Per questo appunto soggiugne nello stesso Salmo : *La vostra Giustizia è la Giustizia eterna, e la vostra Legge non è altro che la verità*.

N O N è già che un Figliuolo adottivo debba essere senza timore, poichè è scritto (ad Phil. 2. 12.) *Operate la vostra salute con timore, e con terrore*. Ma ben altra cosa è il timore d' un servo, ed il timore d' un figliuolo. V' è un timore (dice S. Agostino *Tract. 9. in 1. joan*) che non è casto, qual è quello d' una moglie adultera; che teme suo marito, al tratto me-

desimo che lo odia come un ostacolo alle sue voglie impudiche, che vorrebbe veder lontano, e ch' è sempre disposta a violar quella fedeltà conjugale, che gli dee, se non temesse la sua collera, ed i suoi gastighi. C' è poi un altro timore, ch' è casto, qual è quello di una moglie onesta, che teme suo marito, guardandosi bene dal fare, o dir cosa che possa dispiacergli, per timore che non l' abbandoni (Joan. 4. 18.) perchè ama la sua presenza, e brama ardentemente d' essere amata da lui. V' è parimenti un timore, che viene seguito dalla pena e dal dolore, e ve n' è un altro a cui siegue l' allegrezza, e la pace, come quando dice Davidde (Psalm. 2. 11.) *Servite al Signor in timore, e rallegratevi in lui con terrore.* Finalmente v' è un timore, che non è fondato sulla carità, e ch' è scacciato dalla carità perfetta (1. Joan. 4. 18.) e ve n' è un altro, che secondo il Salmista (Psalm. 18. 10.) *è santo, e sussiste in eterno,* e cresce ogni dì più, finchè viviamo in questo mondo, a misura che cresce la nostra carità.

*Si dimostra la medesima cosa per via de'
Concilj, e de' Santi Padri.*

IL Concilio di Trento raunato legittimamente da quel medesimo spirito, per cui fu scritta la Sagra Bibbia (*), insegna parimenti conforme ad essa Sagra Scrittura, che per esser giustificato, anche nel Sacramento, bisogna necessariamente aver almeno un primo movimento d'amore per Dio, che lo riguardi come la fonte d'ogni giustizia, e che ne faccia detestare tutt' i nostri peccati. Perciò esso Concilio spiegando distintamente (Sesi. 6. c. 6.) tutta la serie di que' mezzi, con cui li Catecumeni si dispongono alla giustificazione, esige chiaramente questo movimento d'amore, allorchè dopo di aver parlato degli atti di fede, di timore della pena, di speranza, e di fiducia, per cui si sollevano a Dio, soggiugne. *E comincino ad amar Dio come il fonte d' ogni giustizia, e per questo motivo riguardino i loro peccati con movimenti di odio, ed orrore.* Questa disposizione d'animo descritta dal Conci-

---

(*) Con qualche piccola differenza.

lio, e da cui nascono que' primi movimenti, che ci fanno aver dolore de' peccati commessi, e timore di commetterne all' avvenire; è almeno un cominciamento di carità. S. Tommaso spiegando la natura del timore che abbiain di peccare, dice molte cose, che mettono in chiaro la nostra quistione: cioè „ Che questo timore sta in mezzo, fra il timor servile, ed il filiale: ch' egli si distingue dal timor servile colla sua sostanza, perchè non teme la pena del peccato, come suo proprio oggetto, come fa il timor servile; ma soltanto ritiene ancor qualche cosa di questo timore; ed ha il medesim' oggetto del timor filiale, e perfetto, non n' essendo distinto, che come la carità imperfetta; e un tal timore si trova in colui, ch' è portato a far il bene, in parte per amor della giustizia, e in parte per timor della pena.

TUTTE queste cose fanno vedere, che quell' atto con cui li Catecumeni cominciano ad amar Dio, qual fonte d' ogni giustizia, non è l'atto di speranza di cui parla prima il Concilio, ma un atto di quella carità, che fa che amiamo la giustizia della Legge eterna per se stessa, il che

non è altro che Dio medesimo forgente d' ogni giustizia. Quindi allorchè S. Tommaso volle una volta mostrarti una serie simile di atti, che passano in un Penitente, esige chiaramente questo movimento di amore, a cui dà formalmente il nome di carità. In fatti dopo aver parlato di quattro atti che sono l' operazione di Dio nell' anima; il movimento della Legge, il movimento del timor servile, che c' impedisce di peccare per timor de' supplicj; ed il movimento della speranza per cui ci prendiamo la risoluzione di correggerci, colla speranza di ottenere il perdono de' nostri peccati; dopo, dissi, che ha parlato di questi quattro atti, aggiugne (3. p. q. 85. a. 3.) „ Il quinto atto è un „ movimento di Carità, per cui il pecca- „ to ci dispiace a motivo della sua pro- „ pria difformità, e non per solo timor „ delle pene.“ E finalmente conchiude in cotal guisa il punto che sosteniamo „ Pa- „ re dunque, dice, che l' atto della pe- „ nitenza proceda dal timor servile, alme- „ no cominciato (che secondo S. Tommaso non è distinto, quanto alla sostanza dal filia- „ le) come da suo principio proprio, ed im- „ mediato.

Il Concilio di Trento insegna anche

affai chiaramente , che codesto movimen-
 to, per cui li Catecumeni cominciano ad
 amar Dio come sorgente d' ogni giustizia,
 è non solo utile , ma necessario per rice-
 vere la giustificazione nel Sacramento ;
 poichè soggiugne subito dopo , questa
 è quella penitenza, che bisogna fare pri-
 ma di ricevere il Battesimo. E per questo
 appunto , quando poi vuol ridurre in com-
 pendio, e in articolo di fede la dottrina
 di codesto sesto capo , e del precedente,
 e che fa per la seconda volta l' enumera-
 zione di quegli atti, che concorrono ne-
 cessariamente alla giustificazione degli Adul-
 ti, nel medesimo ordine , che questi atti
 vi concorrono , non ha dimenticato di
 mettervi l' amore : ed ecco in qual modo
 formi la sua decisione : *Se qualcuno dice ,
 che l' uomo può credere , sperare , amare , o
 far penitenza come si dee , affine di ricevere
 la Grazia della giustificazione , senza che lo
 Spirito Santo lo prevenga colla sua ispira-
 zione , e colla sua assistenza , sia scomuni-
 cato.* Similmente il secondo Concilio d'
 Oranges ammise questo stesso amore fra le
 disposizioni del Battesimo : (cap. 25.) „ So-
 „ steniamo anche , e crediamo questa dot-
 „ trina santa, e salutare , che in qualcun-
 „ que buona opera , non siamo noi che
 „ cominciamo , e che poi ci assista la Mi-

„ misericordia Divina , ma bensì ch' è Dio
 „ medesimo , che prima d' ogni altra co-
 „ fa , e senza che noi l'abbiamo meritato
 „ con alcun pio movimento precedente ,
 „ c' ispira la sua fede , ed il suo amore ,
 „ o acciocchè ricerchiamo sinceramente il
 „ Sacramento del Battesimo , o acciocchè
 „ dopo il Battesimo possiamo col suo ajuto
 „ adempiere la sua santa Volontà. ” Or
 le questa penitenza è necessaria a' Catecu-
 meni avanti il Battesimo , non c' è alcun
 dubbio , ch' ella non sia altresì necessaria
 avanti il Sacramento della riconciliazione,
 per quelli che sono ricaduti in peccato.

V' è ancora un altro luogo del Conci-
 lio di Trento , che non è meno favore-
 vole per istabilire viemmeglio questa veri-
 tà. Descrivendo egli nella Sezione quat-
 tordicesima quella penitenza , che fu sem-
 pre necessaria per ottenere la giustizia , e
 la grazia , anche per mezzo del Battesimo ,
 richiede , che si detesti l' offesa di Dio ,
 ciò che non può farsi senza qualche amo-
 re imperfetto per Dio : Eccone le parole
 (cap. I.) *La penitenza fu sempre necessaria
 a tutti gli uomini , che dopo avere imbrat-
 tato l' anima con qualche peccato mortale ,
 hanno voluto pervenire alla Grazia di Dio ,
 ed alla Giustizia ; nè se ne possono eccettuare*

nemmeno quelli che domandano d'esser purificati col Sacramento del Battesimo. Perchè bisogna che il peccatore rinunzi alla sua iniquità, e alla sua corruzione, che se ne corregga, e che detesti una sì grande offesa di Dio, coll'odiar il peccato, ed averne un santo dolore. Dunque il Concilio richiede, che il peccator detesti l'offesa che commise contro Dio, e che ne risenta un santo dolore, e ben a diritto esige una tale disposizione, poichè la natura medesima, e la ragione ce ne scuoprono la necessità. Imperciocchè colui, che vuole riconciliarsi con un amico, che offese con qualche ingiuria, dee senza dubbio aver dispiacere dell'affronto, e dell'oltraggio fattogli; e questo dispiacere non si può dir che venga dal timor delle pene, che non ha che fare col torto fatto all'amico, nè ci mette alcun pensiero di pena che desideriamo sfuggire. Bisogna dunque che abbiamo un santo dolore, il qual non è altro, che un santo movimento d'amore verso Dio da noi offeso, e che questo dolore ci faccia detestar la offesa, come il Concilio dichiara. Perciò quando dice un poco più abbasso, che la contrizione è *un dolore dell'anima, ed una detestazione del peccato commesso*, per questa detestazione intende quella, che ci fa detestare il pec-

cato in quanto è peccato , e contrario alla Giustizia ; poichè quello che detesta il peccato riguardo al gastigo che tragge seco , non detesta il peccato , ma sol l' effetto del peccato. Sant' Agostino (*epist.* 144.) distingue ciò assai bene , allorchè dice „ Che colui che teme l' Inferno non teme di peccare , ma di ardere ; e colui solo teme veramente il peccato , che odia il peccato medesimo quanto l' Inferno.”

Ci resta ancora un luogo del medesimo Concilio di Trento , che sostiene fortemente questa dottrina , eppure , ciò ch' è bene stravagante , molti se ne servono per istabilire tutto il contrario ; e perciò s'iam' obbligati ad esporlo un poco più distesamente : Ecco le parole del Concilio (*sess.* 14. c. 4.) „ Siccome ordinariamente „ s' intende per contrizione imperfetta , „ chiamata attrizione , quella che viene , „ o dall' orrore che ci reca il peccato colla sua difformità , o dal timore dell' Inferno , e della pena ; se quest' attrizione esclude la volontà di peccare , e dà la speranza del perdono , il sagro Concilio dichiara , ch' essa non solamente non fa che un uomo sia Ippocrita , e maggior peccatore , ma ch' essa è un do-

no di Dio , ed un movimento dello
Spirito Santo , che muove l' anima ,
quantunque non ancora abiti in essa ,
e che il penitente , essendo ajutato da
questo movimento , si apre la strada per
arrivare alla giustizia : e comechè un
tal movimento non possa da per se , e
senza il Sacramento condurre il pecca-
tore fino alla giustificazione , lo dispone
nondimeno ad ottenere la Grazia di
Dio nel Sacramento della Penitenza."

Or quelli che sostengono l' opinione contraria alla nostra , pretendono , che secondo queste parole del Concilio , non vi sia bisogno per essere giustificato di avere alcun amor di Dio , nè alcun movimento d' affetto per lui , perchè dicono , che il Concilio in questo luogo non ne parla. Ma bisogna avvertire , che quando il Concilio insegna , che l' attrizione concepita per timor dell' Inferno dispone ad ottener la Grazia nel Sacramento , aggiugne questa condizione: se l' attrizione bandisca la volontà di peccare. Imperciocchè S. Agostino , S. Gregorio , S. Bernardo , S. Tommaso d' Aquino , e S. Bonaventura , che furono sempre considerati dalla Chiesa come li principali maestri , dopo gli Apostoli , senza parlar degli altri Santi Padri , e Dottori , c' insegnano tutti a chiare no-

te, che il timore senza l'amor di Dio non può escludere la volontà di peccare. E per cominciar da S. Agostino, egli c' insegna espressamente (*lib. 2. Conc. Adv. Leg. & Prophet. c. 7.*) „ che il desiderio di peccare non è scacciato, che da un desiderio contrario, che ci porta al bene, allorchè la fede opera per la carità.” Ed in un altro luogo (*lib. 1. ad Bonif. c. 9. & lib. 3. c. 4.*) dice „ Colui è ancora sotto la Legge, che sente che non si astiene dall'azione peccaminosa per amor della giustizia, ma per timore del gastigo che minaccia la Legge, non essendo ancora libero, e disciolto dalla volontà di peccare.” Or egli è chiaro, che la volontà di peccare non è bandita in colui che non è ancora disciolto da una tal volontà. La stessa dottrina è insegnata da S. Agostino in tanti altri luoghi, che non si può dubitare della sua sentenza.

S. Gregorio il Grande c' insegna la medesima cosa con queste precise parole (*lib. 1. Moral. c. 27.*) „ La santa Chiesa comincia ad entrar per via del timore nella semplicità, e nella verità, che sono le sue vie; ma perfeziona poi queste vie colla carità. Ella crede di aver veramente lasciato il male, allorchè comin-

„ cia per via dell' amor di Dio a non
„ voler più peccare. Perchè fin a tanto
„ che fa il bene per timore , non s' allon-
„ tana in modo alcuno dal male.” Il me-
desimo Padre insegna la stessa cosa ancor
più diffusamente in un altro luogo (3. *part.*
Pastor. adm. 14.) „ Bisogn' avvertir coloro
„ che temono i flagelli da Dio minacciati,
„ che se vogliano davvero sfuggire i mali,
„ debbono temere con ispavento i supplicj
„ eterni: ma tuttavia che non si fermino
„ nel timor delle pene , ma crescano , e
„ s' inoltrino per via della carità fino alla
„ grazia dell' amore. Peichè sta scritto,
„ che la carità perfetta faccia il timore.”
Ed ancora in un altro luogo „ Dov' è lo
„ Spirito di Dio , ivi è la libertà : se
„ dunqu' egli è il timor della pena , che
„ c' impedisce di commettere le cattive
„ azioni, egli è chiaro , che uno spirito
„ frenato da questo timore non è parteci-
„ pe della libertà di spirito , poichè se non
„ temesse la pena, cadrebbe infallibilmente
„ nel peccato. Così uno spirito ch' è
„ ancora schiavo sotto la schiavitù del ti-
„ more, non gode la grazia della libertà.
„ Perchè bisogn' amar il bene per sè stesso,
„ e non già farlo per impulso , e per ti-
„ mor dell' a pena. Colui che fa il bene
„ sol perchè teme il male che ne deriva,

„ desidera di non aver niente da temere
 „ per fare arditamente quel peccato che
 „ ama. Così egli è più chiaro del sol
 „ meriggio, che davanti a Dio egli perde
 „ la sua innocenza, poichè pecca dinnan-
 „ zi agli occhi suoi colla fregolatezza della
 „ sua volontà.” Ecco in qual maniera
 parli S. Gregorio.

S. Bernardo è affatto del medesimo sentimento ; quando dice (Epist. II.) „ Nè
 „ il timore, nè l' amor proprio vagliono
 „ a convertire l' anima nostra : questi af-
 „ fetti cangiano talvolta la faccia, ma non
 „ il cuore.” Or come dunque potrà il
 timore scacciar la volontà di peccare, sen-
 za cangiare il cuore ? „ Egli è vero, con-
 „ tinua il Santo, che anche lo schiavo
 „ fa qualche volta l' opera di Dio ; ma
 „ poichè non la fa di buon cuore, questa
 „ è una prova, ch' egli persiste nella sua
 „ durezza.” Ed ancora un poco dopo ;
 „ Che lo schiavo siegua dunque come sua
 „ legge il timore, che lo lega, e lo in-
 „ catena ; che il mercenario ubbidisca al-
 „ la sua cupidigia, che parimenti ristrigne
 „ il suo cuore fra limiti molto stretti,
 „ quando soccombe a quella tentazione,
 „ che tirandolo lo strascina. Ma nè l'
 „ una nè l'altra di codeste disposizioni

„ sono senza macchia, nè sono capaci di
„ convertir l' anima.”

S. Tommaso si accorda molto bene co' Santi Padri che abbiamo citati. Eccone le parole (1. 2. qu. 107. art. 1. ad 2.)
„ Si dice , che la Legge vecchia ritiene
„ la mano , e non lo spirito, finchè la
„ volontà di colui, che astienfi dal pec-
„ cato per timor della pena, non si al-
„ lontana propriamente dal peccato, come
„ fa la volontà di colui , che fugge il
„ peccato per amor della giustizia: e per-
„ ciò si dice della Legge nuova, ch' è
„ una legge d' amore, che trattiene lo
„ spirito.”

Finalmente S. Bonaventura insegna la stessa cosa , allorchè parlando del timor servile , che ci fa temer le pene eterne , e paventar della Giustizia Divina, dice, (in 3. Diso. 34. qu. 1. n. 59.) che il timor di queste cose fa, che l' uomo cessi di commettere i peccati , benchè non cessi affatto di amarli , e di aver la volontà di peccare.

SE dunque vogliamo badar a questa dottrina tanto bene stabilita , dobbiam dir, che il timor delle pene non basta per es-

cludere la volontà di peccare, e quindi i Padri del Concilio di Trento credettero di aver sufficientemente dato a conoscere, che nel loro pensiero quella contrizione imperfetta, che ci dispone ad ottenere la Grazia nel Sacramento, rinchiudeva necessariamente l'amor di Dio, quando ricercarono, che codesta contrizione imperfetta bandisse dal cuore la volontà di peccare; poichè ciò non può farsi senza l'amor di Dio, come ce lo mostrano evidentemente que' passi de' Santi Padri, che abbiamo citati. E tanto più è chiara in questo punto la sentenza del Concilio, quanto è sufficientemente provata dagli altri passi di esso Concilio, ch' abbiamo recati.

*****

GIUDICIO

del Sagro Collegio de' Teologi dell' Università di Lovanio,

*Tanto sulla Lettera, quanto sulla dottrina
unita ad essa lettera de' Parrochi
di Gand.*

QUESTO dì ultimo Maggio 1662. La Facoltà Teologica di Lovanio convocata, e raunata col solito giuramento nella sala dell' Università, essendo stata pregata da' Signori Parrochi della città di Gand, la cui lettera è annessa al fine del presente Decreto, di dare il suo giudizio sopra questa proposizione: *Che l' attrizione concepita per solo timor dell' Inferno, o delle pene che Dio dee farci sostenere, senza che vi sia almeno qualche movimento d' un amore imperfetto di benivolenza verso Dio, non basta per ottenere nel Sacramento la Grazia della Giustificazione.* E così pure sulla dissertazione unita alla loro Lettera, per provare questa proposizione, essa Facoltà di comune consenso ha giudicato, che la dottrina contenuta in detta proposizione è sana, sicura, vera, essente da ogni sorta di censura, e degna d' esser predicata, ed insegnata con premura a' Fedeli: e così

pure, che li fondamenti su cui è appoggiata essa proposizione, recati nell' accennata Dissertazione sono sodi.

Data in Lovanio l' anno , e mese come sopra.

D' ordine del Signor Decano, e degli altri Dottori miei Signori. ;

GIORGIO LIPSE

Bidello, e Segretario del Collegio Teologico 1662.

Io sottoscritto Notajo pubblico, abitante in Lovanio, attesto, che la presente Copia è conforme al suo Originale.

P. MINTART Notajo. (*)

(*) Dopo un Giudicio sì solenne, e sì rispettabile, potrebbe credere, chi non conosce i Gesuiti, che si fossero un poco più frenati nell' insegnare il loro errore; ma secondo il loro costume, a guisa di serpi sempre più invelenite crebbero in baldanza; e l' anno dopo tal decisione sostennero pubblicamente nel loro Collegio di Lovanio li 17. Luglio 1663. sotto il P. Mattia Goesman, la proposizione seguente.

*Conclusione delle Annotazioni su questa
decima Lettera. (*)*

AL conoscere quanto sieno facili i Gesuiti a spacciar del continuo le più rilassate dottrine, e con quanta ostinazione le difendano, a dispetto di qualunque più ri-

---

„ C'è una contrizione ch'è concepita per
 „ motivo della carità perfetta, e che riconcilia
 „ l'uomo con Dio, anche avanti che si riceva
 „ attualmente il Sacramento. Ce n'è un'altra,
 „ ch'è ordinariamente concepita per la
 „ considerazione della difformità del peccato,
 „ o per timore dell'Inferno, e de' gastighi.
 „ L'autorità evidente del Concilio di Trento
 „ ne' suoi decreti contro Lutero, e la ragione
 „ ci persuadono, che questa può senz'alcuno
 „ amor di Dio amato per sè stesso, escludere la
 „ volontà di peccare, e rinchiudere la speranza
 „ del perdono, e che può per conseguenza
 „ disporre sufficientemente alla Grazia della giustificazione nel Sacramento. E S. Agostino
 „ non insegna il contrario, ma stabilisce la
 „ medesima dottrina.“

IL giorno seguente poi ne sostennero un'altra, sotto il P. Massimiliano le Dent, concepita in questi termini.

„ Se la contrizione è perfetta, cioè, concepita per motivo d'una carità perfetta, ella

spettabile condanna, so bene, che il Lettore resterà attonito, e per poco non saprà se debba credere a sè stesso, poichè i fatti che si recano in prova di una verità sì funesta, sono incontestabili. Or dunque per isviluppare questo mistero d' iniquità, convienfi por l' occhio a' principj della Compagnia de' Gesuiti, e si vedrà subito quali conseguenze ne dovessero naturalmente derivare. Questa Compagnia fu stabilita ne' tempi calamitosi della Chiesa, cioè quando si videro nascere nel di

---

„ ella giustifica il peccatore avanti che riceva
 „ il Sacramento. Ma s' ella è imperfetta, o
 „ concepita *per solo timore dell' Inferno*, senza
 „ che vi entri alcun motivo della carità perfetta, benchè non abbia forza di giustificare
 „ fuori del Sacramento, nondimeno s' esclude
 „ la volontà di peccare, e se contiene la speranza del perdono, ella dispone prossimamente alla giustificazione nel Sacramento;
 „ *come lo insinua abbastanza il Concilio di*
 „ *Trento.*

L A S C I O qui al Lettore il far quelle riflessioni, che possono insorgere dal vedere una impudenza, e temerità, di cui si può dire, che sieno capaci i soli Gesuiti.

(*) Questa conclusione è del Traduttore.
 Tom. IV. P

lei seno mille forte d'errori, e la maggior parte de' Cristiani distratti da varie dottrine opposte, non sapeano quasi a qual partito appigliarsi: quindi, siccome avvenir suole in tempo di pestilenza, che ognuno vuol farla da Medico, e scorre per tutto credendosi di aiutare i suoi concittadini dove siavi il bisogno; così in que' tempi disastrosi insorsero varie congregazioni d'uomini, che qua è là scorreano, per sostenere la fede vacillante, dimostrando qual fosse la vera, e per riformare quegli abusi che aveano depravato generalmente i costumi de' Cristiani. Già gli Scolastici usciti da' confini della verità, aveano cominciato a spargere delle opinioni rilassate, tanto nel domma, che nella Morale: già la rilassatezza della Corte di Roma avea scandalezzato tutto il mondo: già Lutero, Calvino, e gli altri faceano grande schiamazzo, ed a se traevano in folla i popoli stomachati al vedere, che la loro Religione pagavasi a Roma a pronti contanti. In un tale sconvoglimento dunque di cose nacque la Compagnia de' Gesuiti, e Roma vi trovò il suo interesse nell'approvarla, comunque la Sorbona meglio avveduta, o dirò piuttosto disinteressata, pronunziasse subito: Che tale Compagnia sembrava nata per distruzione della Chiesa,

anzicchè per edificazione. Nè fia maraviglia che Roma la approvasse, poichè vedendo che non poteva stabilirsi bene la sua pretesa Monarchia, e la sua decantata Infallibilità, anzi che allora piucchè mai andava in decadenza; vide di buon occhio, che si andava accrescendo il numero de' Regolari, che furono sempre i suoi principali appoggi per sostenere le sue pretese. Quindi siccome questi dopo aver abbracciato il giogo, cercano di scuoterlo, nè potendo, s'ingegnano d'alleviarlo co' privilegi ottenuti dalla corte Romana (privilegi che sconvolgono l'ordine Gerarchico, e rendono i Vescovi schiavi de' Frati) per ottenere cotali privilegi, cercano di far conoscere il loro zelo nel sostenere le prerogative di essa Corte, nel vantarla sovrana a tutt' i Re della terra, nel chiamarla infallibile anche piu de' Generali Concili. Ma la loro speranza ordinariamente resta delusa (eccetto quella de' Gesuiti) poichè la detta Corte quando non ha più bisogno di loro, li priva degli accordati privilegi; e gli sciocchi che non s'avveggono dell'inganno, faticano e travagliano di nuovo per guadagnarne degli altri. Venendo dunque a' Gesuiti, altro principio costoro non si posero in capo, se non se quello di guadagnarli la stima,

la confidenza, e la protezione di tutto il mondo. Or per riuscirvi, bisognava dunque non opporsi al mondo, anzi procurar di secondarne le voglie, e secondar le varie inclinazioni degli uomini, il che non potrebbe farsi sostenendo la severità del Vangelo. Per far questo, si accinsero all'impresa di stabilire una Teologia fatta sul gusto del Mondo, che fosse universale per la Compagnia, tanto riguardo al Dogma, che alla Morale; e colta l'occasione di varj Scolastici, che aveano cominciato a tirar qualche erronea conseguenza, forse per inavvedutezza, o per ignoranza; li Gesuiti pronti raccolsero tutti questi errori, e ne fecero un sistema generale di Religione, tirando sempre nuove conseguenze peggiori delle prime, aggiugnendovi nuove rilassatezze; di tal maniera, che il Mondo ritrovasse in essi una dottrina commoda, che non recasse verun impedimento alle sfrenatezze, ed a' piaceri de' sensi. Tal'è il sistema, che adottarono i Gesuiti per accattar la grazia del mondo; e quindi comunque sia vero, che anche gli altri insegnarono molte massime cattive, è però sempre vero che i soli Gesuiti le insegnarono, e le insegnano per sistema.

OR quanto dissegnarono appunto avvenne , ed a costo della Gloria di Dio , della salute delle anime , e della propria coscienza , si videro ben accolti dalla moltitudine , furono ammessi nelle corti , entrarono in Grazia de' Principi , che nelle loro mani deposero la coscienza , fu loro affidata l' educazione de' Figliuoli ; in brevi parole ricevettero gli applausi a la estimazione de' popoli. Nè fia maraviglia , poich' avendo eglino trovata una dottrina particolare , per cui si può vivere in peccato , e ferbar tutte le apparenze di Cristiano ; facendo della confessione quell' uso che fanno i Turchi delle loro abluzioni ; tutt' i libertini , tutte le Femmine del bel tempo ad essi ricorrono , s' affollano a' loro confessionali , per essere ammessi a' Sacramenti , il che presso gli altri non otterrebbero , se prima non cangiafferò vita.

COSÌ dunque cresciuti in istima presso coloro , cui non torna bene il riguardar tanto per minuto le cose , comminciarono per quest' aura popolare a farsi animosi , e sempre più gonfiandosi per l' alterigia , formarono nel pensiero una sublime idea della loro Compagnia , riguardando tutti gli altri come tanti meschinelli , e sciocchi , che dovessero in tutto dipendere da' loro cen-

ni, e con una sperticata profonzone prete-
deano che ognuno abbassasse il capo quan-
do udiva: *così parla un Gesuita*. Per ista-
bilità poi tanto maggiormente la loro auto-
rità, molti di loro scrissero, e cercarono di
riempire il Mondo di volumi; nè impor-
tò loro che scrivessero bene o male, pur-
chè gli Autori in gran numero comparisse-
ro; onde poter dire, niun corpo Religioso
produsse tante opere quante il Gesuitico.
Oltre il procurar di far comparir nel mon-
do colla dottrina, vollero farne anche col-
la santità; ma non già col mostrar al mon-
do una grande umiltà, mansuetudine,
disinteresse, probità, pazienza, ed altre
simili virtù. Niente di questo. Cercarono
che Roma dichiarasse Santi molti che fra
loro vissero: quindi fu santificato un
Francesco Saverio, che se volle santificarsi,
bisognò che andasse a guadagnar la Santità
fuor de' Collegj, o delle case professe; un
Francesco Borgia che realmente non fu
mai Gesuita; un Luigi Gonzaga, che
Dio preservò dalla correzione col levarlo
dal mondo appena entrato nella Compa-
gnia; un Francesco Regis, che mentre
visse fu scacciato da Gesuiti perch' era
troppo dabbene. Tentarono poi di far
santificare il P. Britto insigne difensore del
Paganesimo; ed il Cardinal Bellarmino,

che non ebbe altra virtù che la superbia, e, che sacrificò la Grazia di Gesùcristo a piaceri della Compagnia, siccome ben lo avvertì l' Eminentissimo Passionei nel suo insigne voto; eppure fu in procinto d'essere dichiarato Beato.

TUTTO ciò fecero i Gesuiti, per maggiormente mettersi in istima; onde poter essere i Maestri in Israello.

SUPPOSTI dunque i principj qui stabiliti, si potrà concepire ben presto il motivo, per cui e insegnano le più rilassate dottrine, e le sostengono con tutta la forza. E' vero, che non si può considerar senza innorridirsi la loro condotta. Se taluno cerca d'indurre i fedeli ad operar la loro salute con timore, e mettere nelle mani di Dio la loro sorte eterna: escono i Gesuiti a confortarli dicendo, che sta in man loro il salvarsi. Se si dice che non bisogna amar Dio sol esteriormente, ma col più tenero affetto del cuore, gridano i Gesuiti, che queste sono ciancie; che basta non odiar Dio, ed operar bene senza brigarli dietro al cuore. Se si procura di risvegliar i Fedeli ad osservar il digiuno; i Gesuiti ne esentano perfino le Meretrici, onde possano mantenersi in vigore.

Se si condannanno i Teatri come scostuman-
tezze Pagane , i Gesuiti li sostengono co-
me leciti, ed onesti; e così di mille altre
cose simili. Se si condanna l' usura , essi
la difendono : se non si vuol la menzogna,
essi la sostengono ; se si esorta alla limosi-
na, essi la negano. Ma Dio eterno! dirà
taluno. Perchè mai li Gesuiti si oppon-
gono a tutto quel bene, che si vuol far
nel Cristianesimo? Temon' eglino forse ,
che i Cristiani divengano più virtuosi?
Che importa a loro , che si ami Dio , o
no? Che si faccia limosina, o no? Che
si digiuni, o no? Importa loro moltissi-
mo, se si prendano in mano li due ac-
cennati principj. Eccone le ragione ma-
nifesta : Spofaron' eglino il sistema dell'
errore , per riuscir grati, ed accettati al
mondo, coll' accordargli quelle cose, che
il Mondo cerca di fare a dispetto del Van-
gelo, e quindi i Gesuiti insegnar non
possono altrimenti da quel che insegnano,
se non vogliono abbandonar quel sistema,
da cui trassero tanti temporali vantaggi.
Dunque potrebbesi dire : tengan' essi il
loro sistema menzognero , e lascino che
gli altri insegnino la verità ; ma nemmen
questo essi ponno permettere ; stante il se-
condo principio accennato. In fatti, ac-
cecati che sono da una smodata superbia,

per vederfi in riputazione presso tutt' i Mondani, ed avendosi formato nella fantasia un' idea magnifica della loro Società, riguardandola come la Maestra di tutto il Mondo, non possono tollerare, che gli altri si mettano con loro a scranna, ed insegnino cose dal loro sistema diverse, e molto meno opposte. Quindi appena taluno insegna qualche massima contraria ad un Autore Gesuita, escono mille Gesuiti in campo per traffiggerlo in mille guise, com' escono le vespe per pungere colui che stuzzicò il loro vespajo. Un' altra ragione del pari si deduce dalla loro superbia, ed è che se non cercassero di contraddire a coloro, che si oppongono al lor sistema, verrebbe il mondo poco a poco a conoscere la falsità delle loro dottrine, e quindi il loro credito diminuirebbe; e perciò con tanto impegno sostengono le lor opinioni a dispetto del Vangelo, a dispetto de' Papi, a dispetto de' Concilj, a dispetto de' S. Padri, a dispetto de' più insigni Dottori, e Teologi della Chiesa; acciocchè non si possa mai dir nel mondo, che i Gesuiti insegnarono la cattiva morale, o che un Gesuita ha fallato.

Ecco disvelato il gran Mistero, e dimostrata evidentemente l' origine dell' osti-

natezza de' Gesuiti nel sostenere le loro empie dottrine. E' vero dissi , e lo replico , che moltissime delle loro sentenze furono già insegnate da altri , e praticate nel Mondo , o per ignoranza , o per corruzione. Ma i Gesuiti ne formarono un metodo , ne stabilirono un sistema , e lo spacciano come una dottrina antica nella Chiesa , tacciando da Novatori tutti quelli , che vi si oppongono. Quindi potrebbesi dire , forse con maggior verità di essi , cioè il celebre Grozio dice della Religione Maomettana (lib. de Ver. Rel. Chr. VI. S. I.) „ Che li Cristiani non vivendo più „ secondo il Vangelo , e non facendo più „ penitenza secondo il Vangelo , Dio permise che sieno sopravvenuti i Gesuiti , per „ stabilire un modo di vivere , e di far „ penitenza , e per dirlo in poche parole , „ una Religion conforme alla pratica della „ moltitudine de' Cristiani.

PRIMA però di conchiudere, mi si permetta di far qui una breve riflessione sul punto principale , che si tratta in questa decima Lettera ; cioè se il Cristiano , e principalmente il Peccatore che si pente , sia obbligato ad amar Dio coll' interno affetto del cuore. Dacchè il mondo è mondo , e dacchè l' uomo si conobbe crea-

to, giudicò iempre necessario di amar il suo Creatore , e sembra che tutti gli oggetti, che ci si appresentano, altro non ci dicono , che amate l' Autore che per voi ci fece; e molto più poi se si unisca il gran beneficio della Redenzione, si scorge quanto sia indispensabile l' amar quel Dio , che giunse fino a tal segno per noi. Non basta questo. La Legge Cristiana è fondata sull' amore , ed il Vangelo altro non fa che parlar di questo amore, che inculcarlo a tutti li seguaci di Cristo. Finalmente ne abbiamo un precetto espresso, e positivo ; e possiam dire che nessuno è mai entrato , nè mai entrerà il cielo , se non ha amato il suo Dio. Questa indispensabile obbligazione , che si può dire inferita in tutt' i cuori degli uomini , che ci è dimostrata dal lume della ragione , tanto sempre prevalse nelle umane menti , che nessuno mai osò di negarla ; e per quante Erelie sieno insorte contro le verità Cattoliche , non si trovò mai un Eretico , che osasse dire che non siam' obbligati ad amar Dio. Che più? Un Turco , un Pagano , confesserà questa medesima obbligazione spinto dalla natura , e dalla gratitudine. Eppure chi 'l crederebbe? i Gesuiti ànno l' orrenda sfacciataggine di negarlo. E' vero ch' essi ammettono l' amore effettivo ,

che in buon linguaggio altro non significa, che le opere esterne; ma e il cuore? non importa del cuore; e comunque gli uomini non abbiano chiamato amore, se non quello che proviene da un interno affetto, i Gesuiti cangiarono l'idea delle cose, e chiamarono amore gli atti eterni; perchè non ebbero l'arditezza di sbandir anche il nome dell'amore, dopo averne già distrutta la essenza. Or chi potrà mai leggere tali cose, e non inorridire! O che si dee amare Iddio, o no: se si dee amarlo, il cuore debb'essere il primo: se poi non dobbiamo amarlo, a che cercar cavilli, e sofistiche specolazioni? dichiarino i Gesuiti il loro sentimento, si levino la maschera, e così avranno finito d'ingannare i semplici, facendo lor credere, che ammettono anch'essi l'amor di Dio; quando lo distruggono totalmente. Prego il Lettore spogliarsi qui d'ogni prevenzione, e riflettere seriamente su quanto abbiain detto, e scuoprirà in qual misero stato ci ritroviamo, e quanto sia da compiagnersi il Cristianesimo da innumerabili falsi Profeti sedotto.

LETTERA UNDECIMA. (*)

scritta

alli Reverendi Padri Gesuiti.

Che si può confutare gli errori ridicoli, bescandandosi di essi. Precauzioni con cui si dee farlo; che furono osservate bensì dal Montalto, ma non da' Gesuiti. Buffonerie empie del P. le Moine, e del P. Garasse Gesuiti.

REVERENDI PADRI.

18. Agosto 1656.

HO veduto quelle lettere, che spacciate contro quelle, ch' io scrissi ad un mio amico circa la vostra Morale, in cui uno de' Principali punti della vostra difesa egli è, che non parlai con tutta la ferietà delle vostre Massime; il che replicate

---

(*) Il piano di questa Lettera • del Sign. Nicole.

ridere da ciò, che v' ha di ridicolo ne' vostri Autori; e che così burlandomi della vostra Morale, tanto fui lontano dal beffarmi delle cose sante, quanto la dottrina de' vostri Casisti è lontana dalla sagrosanta dottrina del Vangelo?

IN verità buona, Padri miei, che c' è una gran differenza fra il burlarsi della Religione, ed il riderli di coloro che la profanano colla stravaganza delle loro opinioni; e se farebbe un' empietà il mancar di rispetto alle cose dallo Spirito di Dio rivelate; farebbe altresì un' empietà il non dispregiar quelle falsità, che vi oppone lo spirito umano. E di fatto poichè mi obbligate ad entrar in questo discorso, vi prego di considerare, che siccome le verità Cristiane sono degne di amore, e di rispetto, così gli errori opposti sono degni di disprezzo, e di odio; poichè vi sono due cose nelle verità della nostra Religione, cioè una bellezza divina, che le rende amabili, ed una santa maestà, che le rende venerabili. Quindi siccome li Santi ànno sempre per la verità questi due sentimenti d' amore, e di timore; e la loro saggezza si rinchiude fra il timore, che n' è il principio, e l' amore che n' è il fine, così ànno per l' errore que' due sentimenti

d' odio , e di dispregio , ed il loro zelo s' impiega egualmente a reprimere con forza la malizia degl' iniqui , ed a confondere colle rifa le loro stravaganze , e follie. Non pretendiate dunque , Padri miei , di far creder al mondo , che sia una cosa indegna per un Cristiano , il pigliarsi a gabbo gli errori , poichè potrebbesi agevolmente mostrare , a quelli che nol sapessero , che questa è una cosa giusta , comune a tutt' i Santi Padri della Chiesa , autorizzata dalla Scrittura , dall' esempio de' maggiori Santi , e perfino da Dio medesimo.

E non vediam noi che Dio odia , e insieme disprezia i peccatori , finanche nel punto di morte , che pure è quel punto in cui sono in uno stato il più deplorabile , ed il più tristo ? Allora la Sapienza divina unirà le beffe , ed il riso alla vendetta , ed al furore , che li condannerà alle pene eterne. *In interitu vestro ridebo & subsannabo*: E lo stesso faranno i Santi animati da quel medesimo spirito , poichè dice Davidde , che quando vedranno la punizione degli empj ; ne tremeranno , e al tratto medesimo ne rideranno. *Videbunt justi , & timebunt , & super eum ridebunt*. Lo stesso dice anche Giobbe : *Innocens subsannabit eos*. Ma ciò che merita ancora
una

una maggior riflessione, egli è, che nelle prime parole che Dio disse all' uomo dopo la sua caduta, si trova un discorso burlesco, ed una *pungente ironia*, secondo i S. Padri. Doppo che Adamo ebbe disubbidito; sulla speranza datagli dal Demonio, che diver ebbe simile a Dio, si scorge dalla S. Scrittura, che Dio per gastigo lo rendè soggetto alla morte, e che dopo di averlo ridotto a codesta miserabile condizione dovuta al suo peccato, si burlò di lui in tale stato con queste parole di riso: ecco Adamo ch' è divenuto come uno di noi: *Ecce Adam quasi unus ex nobis*: e questa, dice S. Girolamo, è un Ironia sanguinosa, con cui Dio vivamente lo punse. Così pure dice Roberto Abbate „ Adamo meritava d' essere schernito con tale ironia; „ e gli fu fatta conoscere la sua stoltezza, „ molto più vivamente con questa espressione ironica, di quello che avvebbela „ conosciuta con una seria espressione” Parimenti Ugone di S. Vittore, dopo aver detto la medesima cosa, aggiugne „ che „ questa ironia era dovuta alla sua sciocca credulità; e che questa specie d' ironia „ risione è un atto di giustizia, quando „ colui che n' è l' oggetto se l' ha meritata.”

VEDETE dunque, Padri miei, che le beffe talvolta sono più atte a far ravvedere gli uomini da' loro errori, e che allora sono un atto di giustizia, perchè, come dice Geremia, le azioni di coloro che traviano dal dritto, sono degne di riso a motivo della loro vanità. *Vana sunt, & risu digna.* E ben lungi che il ciò far sia un' empietà, dice S. Agostino, ch' è un effetto della Sapienza Divina. „ Li saggi „ deridono gl' insensati, appunto perchè „ sono saggi, ma non già di una saggezza „ loro propria, bensì di quella saggezza „ Divina, che riderà della morte de' peccatori” Così li Profeti ripieni dello Spirito di Dio si fervirono di cotali irrifioni, come lo vediamo negli essempli ne' discorsi di Gesùcristo medesimo, e S. Agostino osserva, che quando egli volle umiliar Nicodemo, che si credeva esperto nell' intelligenza della Legge „ Siccome lo scor- „ geva gonfio di superbia per la sua qualità di Dottore degli Ebrei, egli mette „ alla prova, e confonde la sua profusione coll' altezza delle sue domande, „ e avendolo ridotto a non poter rispondere, come? gli disse: voi siete Maestro in Hraello, e non sapete queste cose? „ Il ch' è lo stesso come se avesse detto: „ Principe superbo, riconoscetevi che non

„ ne sapete straccio” E S. Giangristomo, e S. Cirillo dicono „ ch’ egli sel meritava „ d’ essere così beffato.” Or se dunque accadesse anche oggi, che certuni, che vogliono farla da Maestri sopra i Cristiani, come Nicodemo, ed i Farisei sopra gli Ebrei, e non sapessero i principj della Religione, e sostenessero per essemplio, *che si può esser salvo senz’ aver mai amato Dio in tutto il corso della vita*, si verrebbe a seguir l’ essemplio di Gesucristo, col burlarsi della loro vanità, e della loro ignoranza.

S O N persuaso, Padri miei, che questi essemplj saggi bastino per farvi conoscere, che non è una cosa contraria a quella de’ Santi il ridere degli errori, e de’ travia-menti degli uomini; altrimenti bisognerebbe condannarne i principali Dottori della Chiesa, che fecero lo stesso; come S. Girolamo nelle sue Lettere, e nelle sue opere contro Gioviniano, Vigilanzio, e li Pelagiani; come Tertulliano nel suo Apologetico contro le scioccheire degl’ Idolatri; come S. Agostino contro li Religiosi d’ Africa, che chiama *Zazzzerati*; come S. Ireneo contro li Gnostici; come S. Bernardo, e gli altri Padri della Chiesa, ch’ essendo stati imitatori degli Appostoli,

debbon' essere in ogni tempo imitati da' fedeli; poichè. sono sempre stati considerati (checcchè se ne dica) come i veri modelli de' Cristiani anche al giorno d'oggi. Dunque non mi sono ingannato nel seguire le loro tracce; e siccome già credo di averlo a sufficienza mostrato, non aggiugnerò qui altro, che quelle eccellenti parole di Tertulliano, che rendono ragione di tutto il mio procedere. „ Quanto feci non è che un puro giuoco avanti un „ vero combattimento. Mostrai piuttosto „ le ferite, che vi poteva fare, in vece „ di farvèle. Che se in qualche luogo „ si trova, che fui eccitato a ridere, ciò „ lo richiedeva la stessa materia. Molte „ cose vi sono che meritano d'esser trattate in cotal guisa colle beffe, per timore di dar loro troppo peso combattendole seriamente. Non c'è cosa maggiormente dovuta alla vanità, che le rifate; ed è propriamente la vanità a cui si debbe il riso, perch'è disinvolta; ed allora si può burlarsi de' nemici, quando si è sicuro della vittoria. E' ben vero che bisogna badar, che le beffe non sieno vili, e indegne della verità; ma toltone questo, quando si può servirsene in buona maniera, egli è sempre un dovere l'adoperarle.” Or che ne dite?

Quadra bene il passo al proposito nostro?
 „ Le lettere , che feci fin qui , non son’
 „ altro che un giuoco avanti un vero
 „ combattimento : fino ad ora non feci al-
 „ tro , che mostrarvi quelle ferite che
 „ poteva farvi , ma che non vi ho fatte :
 „ esposi semplicemente i passi de’ vostri
 „ autori quasi senza farvi riflessione ; e
 „ se talvolta eccitai il riso , lo feci perchè
 „ la materia stessa lo ricercava.” E in fatti
 che v’ a di più atto a far ridere , quanto
 il veder una cosa così grave , com’ è la
 Morale Cristiana , riempita d’ imagina-
 zioni così grottesche come sono le vostre ?
 Si davvero ; si concepisce un’ altra idea
 quando s’ odono *queste massime* , che Gesu-
 cristo medesimo rivelò a’ Padri della Compa-
 gnia ; quando vi si trova „ che un Sacer-
 „ dote ch’ abbia ricevuto del danaro per
 „ dire la Messa , può ancora riceverne da
 „ altre persone , cedendo loro tutta quella
 „ parte, ch’ egli può avere nel Sacrificio” :
 quando vi si legge „ che un Religioso non
 „ incorre la scomunica lasciando il suo abi-
 „ to per ballare , per rubbare , o per an-
 „ dar incognito ne’ postriboli ” quando vi
 si scorge „ che si soddisfa al precetto di
 „ udir la Messa ascoltando quattro quarti
 „ di Messa in uno stesso tempo da quattro
 „ Preti ” quando disse si trovano ne’ vo-

stri autori di sì fatte decisioni , è impossibile a prima giunta il contenersi dalle risa, mercè di quella strana proporzione, che si vede fra ciò che vi si trova, e ciò che si credea di ritrovare. Avrebbe si potuto far altrimenti nella maggior parte di tali materie? Non al certo, perchè, secondo Tertulliano, farebbe stato un dar loro peso col trattarle sul serio. Debbe si forse impiegare la forza della Scrittura, e della Tradizione per mostrare a cagion d' esempio, ch' egli è un uccidere il nemico a tradimento, trafiggendolo a colpi di spada dietro la schiena, o in un imboscata; e ch' egli è un comprare il beneficio, dando del danaro come un motivo per farselo rassegnare? Vi sono dunque delle materie che bisogna disprezzare, e che meritano d' essere derise. In brevi parole, ciocchè dice Tertulliano, che non c' è cosa più dovuta a la vanità quanto le risate, e tutto il resto del e sue parole quadra a capello, e convince con tanta forza, che non si può più rievocare in dubbio se si possa ridere degli errori senza offendere la convenienza.

OLTREDICCHE' vi dirò, Padri miei, che se ne può ridere senza offender la carità, benchè anche questa sia una

di quelle cose, di cui mi rimproverate ne' vostri scritti; imperciocchè la carità obbliga qualche volta a ridere, dice S. Agostino, degli errori degli uomini, affine d'indurli a ridere eglino stessi, ed a fuggirli: *Hæc tu misericorditer irride, ut eis ridenda, ac fugienda commendes.* E talvolta la medesima carità obbliga a rigettarli con isdegno, secondo che dice S. Gregorio Nazianzeno, che lo spirito di carità, e di dolcezza ha alle volte le sue commozioni, e le sue colere; e in fatti dice molto bene S. Agostino: „ Chi ardirebbe mai dire, che la verità debba restar disarmata contro la menzogna; e che sia lecito a' nemici della Fede di atterrire i fedeli con parole forti, e di rallegrarli con qualche piacevolezza spiritosa; ma che li Cattolici non debbano scrivere che con uno stile languido, e dimezzo, sol proprio ad addormentare chi legge? ” Non è egli chiaro, che volendo tener una tale condotta, si aprirebbe l'adito nella Chiesa a' più stravaganti errori, e più perniziosi, senza che fosse permesso di beffarsene con disprezzo, per timore d'essere accusato di offender la convenienza; o di confonderli con forza, per tema d'essere accusato di offendere la carità.

MA che? Saravvi dunque lecito, Padri miei, il dire, *che si può ammazzar uno per isfuggire uno schiaffo, od una ingiuria, e non sarà permesso il confutar pubblicamente un errore pubblico, e di tale conseguenza?* Voi avrete tutta la libertà di dire, *che un Giudice può in coscienza ritenere ciò che ha ricevuto per fare un' ingiustizia, senza che si abbia la libertà di contraddirvi?* Voi farete stampare con privilegio, ed approvazione de' vostri Dottori, *che si può salvarsi senz' aver mai amato Dio, e chiuderete la bocca a coloro, che diffenderanno la verità della fede, dicendo che offenderebbero la carità fraterna, coll' impugnarvi, e la modestia (ristiana col deridere le vostre dottrine?* Si può ragionevolmente pensare, che vi sieno alcuni a cui abbiate dato da crederlo; ma tuttavia se ne fossero persuasi, e credessero ch' io avessi offeso quella carità, che vi debbo, collo screditare la vostra morale; li prego questi tali ad esaminar attentamente donde nasca in loro un tal sentimento. Imperciocchè quantunque s' imaginino, che provenga dal loro zelo, che non potè veder senza scandalo accusare il suo prossimo, li prego riflettere, ch' egli è impossibile, che codesto sentimento non provenga da altra cagione, e che egli è assai verisimile; che

nasca da un dispiacer segreto, e il più delle volte a noi stessi nascosto, ma prodotto da quel cattivo fondo ch'è in noi, che ci fa guardar di mal occhio coloro, che si oppongono alla rilassatezza de' costumi. E per dar loro una regoia onde possano conoscere la vera sorgente del lor dispiacere, io li domanderò, se nello stesso tempo in cui si dolgono, perchè furono trattati in cotal guisa que' Religiosi, si dolgono ancor più perchè questi Religiosi trattarono sì malamente la verità. Che se poi sono irritati non solamente contro le Lettere, ma anche contro quelle massime, che vi si riferiscono, considererò in tal caso, che può essere che il loro risentimento parta da qualche zelo, ma poco illuminato; ed allora i passi, che sono qui, basteranno per illuminarli. Ma se poi si lasciano trasportare soltanto contro le censure, e non contro le cose censurate, in verità buona, Padri miei, ch'io non lascerò mai di dire, che sono molto ingannati, e che il loro zelo è affatto cieco. Ed è ben uno stravagante zelo l'irritarsi contro chi accusa i falli pubblici, e non contro coloro che li commettono: ella è una carità di nuovo conio quella che si scandalizza al vedere, che si confondono gli errori manifesti, e che rimane tranquilla al

ducono ne' costumi, sia detestabile, ed eccessiva; quanto la temerità con cui la sostengono sia ostinata, e violenta: e se dopo tali considerazioni essi non giudicano esser necessario il sollevarsi contro tali disordini, il loro accecamento farà da compagnerli egualmente che il vostro, Padri; poichè e voi, ed essi, avete un egual motivo di temere quelle parole di S. Agostino sopra quelle di Gesucristo nel Vangelo: Guai a que' ciechi che guidano, e guai a que' ciechi, che sono guidati: *Vae cæcis ducentibus, vae cæcis sequentibus.*

MA acciocchè non abbiate più motivo d'ispirar cotali sentimenti in altri, e che non li pigliate più per voi stessi, io vi mostrerò, Padri miei, (e mi vergogno al vedermi obbligato ad insegnarvi una cosa, che dovrete imparar da voi stessi) vi dirò dunque quali regole ci abbiano dato i Santi Padri per giudicare, se le correzioni provengano da uno spirito di pietà, e di carità, o da uno spirito di pietà, e di odio.

LA prima è che lo spirito di pietà fa, che si parli sempre con verità, e con sincerità, laddove quello de' l'invidia, e dell'odio fa che si adoperino le menzogne, e le calunnie: *Splendentia, & vehementia,*

sed rebus veris, dice S. Agostino. Chiunque si prevale della menzogna ha lo spirito del Diavolo, nè c'è alcuna direzione d'intenzione, che vaglia a giustificare la calunnia; e se anche si trattasse di convertir tutto il mondo, non farebbe lecito di censurare, e confondere gl'innocenti, poichè non si dee fare alcun male per quanto picciolo che sia, per ricavarne un maggior bene; nè la verità di Dio, dice la S. Scrittura, abbisogna delle nostre menzogne; ed è un preciso dovere, dice S. Ilario, de' difensori della verità il non dir altro che cose vere. Quindi, Padri miei, posso dir davanti a Dio, che non c'è cosa che maggiormente io detesti, quanto l'offendere in minima parte la verità, e vi badai sempre con particolar attenzione, non solamente per non falsificare, il che farebbe tropp'orrenda cosa, ma nemmeno per alterare, per torcere pur un tantino dal suo vero senso una sola proposizione; cosicchè se osassi in quest'incontro prender a prestito le parole dall'accennato S. Ilario, potrei dirvi con lui „Se vi dico delle „ cose false, che i miei discorsi sieno tenuti per infami; ma se vi fo vedere „ che quelle che produco sono pubbliche, „ e manifeste, non è un uscire da' limiti

„ della modestia il prevalersi della libertà
„ Apostolica nel censurarle.”

LA seconda è , che non basta il dir sol ciocch' è vero , ma non bisogna dir tutto , perchè si debbono scuoprire quelle cose , che l' utilità comune vuole che si discuoprano , e tacer quelle , che non farebbono altro che ferire senz' alcun frutto. Quindi se la prima regola è di parlare con verità , la seconda è che si parli con discrezione : onde dice S. Agostino : „ Gli em-
„ pj , animati da quella passione che gli
„ acceca , perseguitano i buoni , in vece
„ che i buoni con una faggia discrezione
„ perseguitino gli empj : come appunto
„ un Chirurgo considera ciò che taglia ,
„ ed un micidiale non istà a pensar dove
„ ferisca.” Voi potete ben avvedervi , Padri miei , ch' io non recai quelle massime de' vostri Autori , che potrebbero esservi state le più sensibili , benchè avessi potuto farlo , ed anche senza peccar contro la discrezione , come non peccarono tanti uomini dotti , e cattolicissimi , che altre volte lo fecero ; e tutti coloro che ànno letto li vostri Autori , fanno , al par di voi , quanto vi abbia risparmiati ; oltredicchè non ho mai parlato di ciò che riguarda ciascuno in particolare ; e m' increscerebbe d' aver isco-

perto pur uno de' fa li segreti, e personali, per quante prove ne avessi; perchè so ch' è propio dell' odio, e del furore, e che non si dee mai farlo, se non in una necessità estrema in cui si tratti del bene della Chiesa. E' dunque visibile, che non peccai in verun conto contro la discrezione in ciò che fui obbligato a dire, circa le massime della vostra morale; e che avete piuttosto motivo di laudarvi del mio contegno, che di dolervi della mia indiscrezione.

LA terza regola è, che quando si è obbligato ad impiegar le bestie, lo spirito di pietà vuole che si adoperino contro gli errori, e non contro le cose sante; laddove lo spirito di buffoneria, d'empietà, e di Eresia si ride di quanto v' ha di più saggio. Già mi sono giustificato su questo punto; e si è ben lontano da codesto vizio quando non si ha a far altro, che di parlare delle opinioni de' vostri Autori da me riferite.

FINALMENTE per compiere tutte le regole, vi recherò soltanto questa, ch' è il principio, ed il fine di tutte le altre; cioè, che lo spirito di carità ingerisce nel cuore il desiderio della salute di quelli con-

tro cui si parla, ed a pregar Dio, che si degni d'indirizzar nello stesso tempo i suoi rimproveri agli uomini. Che però dice S. Agostino: „ Si dee sempre serbar „ la carità nel cuore, anche quando sia- „ mo obbligati a far esteriormente delle „ cose, che pajono dure agli uomini, „ percuotendoli con un asprezza dura, ma „ benefica, dovendo preferirsi la loro utilità alla loro soddisfazione.” Or io credo, Padri miei, che non siavi niente nelle mie Lettere, che mostri, ch'io non abbia avuto questo desiderio per voi; e quindi la carità vi obbliga a credere, che lo abbia avuto, quando non ci trovate niente in contrario. Dunque chiaro apparisce, che voi non potete mostrar ch'io abbia peccato contro questa regola, nè contro alcuna di quelle a cui ci obbliga la carità; perciò non potete dire in buona coscienza, ch'io l'abbia offesa, facendo quel che ho fatto.

MA se volete ora avere il piacer di vedere in poche parole una condotta, che pecca contro ciascuna di queste regole, e che porta veramente il carattere dello spirito di buffoneria, d'invidia, e di astio, ve ne recherò qualch' esempio, ed acciocchè vi sia più conosciuto e più chiaro,

lo prenderò da' vostri medesimi Autori. E per cominciare da quella maniera indegna con cui parlano delle cose sante, o sia ne' loro scherzi, o ne' loro vezzi, o ne' loro discorsi seri, cretete voi che tante favole ridicole del vostro P. Binetti nel suo libro della *Consolazione degl' Inferni*, sieno affini a proposito per l' assunto, ch' avea preso, di consolar Cristianamente quelli che Dio afflige? Direte voi che quella maniera sì profana, e sì lasciva, con cui il vostro P. le Moine parlò della pietà nel suo libro della *Divozione commoda*, sia più atta ad ingerir rispetto, oppur disprezzo verso quell' idea, ch' egli forma della virtù Cristiana? Tutto il suo libro delle *Dipinture morali* spira egli altro nella prosa, e ne' versi che uno spirito pieno di vanità, e di sciocchezze mondane? Forse è un' opera degna di un Sacerdote quell' Oda del settimo libro intitolata: *Elogio del pudore*, in cui si mostra, che tutte le belle cose sono rosse, o soggette ad arrossire? Egli la compose per consolare una Dama, che appella Delfina, perchè spesso arrossiva. Dice dunque in ciascuna stanza, che alcune di quelle cose, che sono più stimate sono rosse, come le rose, le granate, la bocca, la lingua, e fra queste vergognose galanterie indegne d' un Religioso, ardisce di

di mescolare gli Angelici Spiriti, che assistono al Trono di Dio, e di cui li Cristiani debbono parlar con tutta venerazione. Eccone le parole precise.

„ LI Cherubini que' gloriosi composti
 „ di' capo, e di penne, che Dio illumina
 „ col suo spirito, e cogli occhi suoi rischiarata; quelle illustri fiaccole volanti sono sempre rosse, e fiammanti, o sia del fuoco Divino, o del lor proprio, e nelle loro vicendevoli fiamme, fanno col moto delle lor ali un ventaglio al loro calore. Ma in te, o Delfina, la rossezza risalta con maggior vantaggio, quando l' onore è sul tuo viso, vestito di porpora come un Re.”

OR che ne dite? Quella preferenza della rossezza di Delfina all' ardore degli Angeli, che ardon di pura carità; e la comparazione di un ventaglio colle lor ali misteriose, parvi che sia molto Cristiana, e convenevole ad una bocca, che consacra il corpo adorabile di Gesucristo? So ch' egli lo disse per far il galante, e per ischerzare; ma questo appunto si chiama ridere delle cose fante. E non è vero, che se si volesse fargli giustizia, non andrebbe esente dalla censura, benchè per

isfuggirla si servisse di quella ragione non meno condannabile , ch' egli reca nel libro primo ; cioè , „ che la Sorbona non „ ha veruna giurisdizione sul Parnasso , e „ che gli errori di que' paesi non sono „ soggetti , nè a censure , nè ad Inquisizioni ,” come se fosse vietato l' essere bestemmiatore ed empio soltanto in prosa ? Ma almeno non iscapperebbe la censura quell' altro passo , che trovasi nella Prefazione del medesimo Libro : „ L' acqua di „ quel fiume , in riva di cui egli compose „ li suoi versi , è sì propria a far de' Poeti , „ che se sene facesse dell' Aqua Santa, questa non discaccierebbe il Diavolo della „ Poesia.” Similmente non ne anderebbe immune quella del P. Garasse , nella sua *Somma delle Verità capitali della Religione* , alla pag. 649. , dove unisce la bestemmia all' eresia , parlando in cotal guisa del Sagrosanto Mistero dell' Incarnazione. „ La „ personalità umana fu come innestata , o „ messa a cavallo sulla personalità del Verbo.” E quell' altro passo alla pag. 510, per lasciarne molti altri , in cui parlando del S. Nome di Gesù , ordinariamente espresso con questa figura IHS , dice „ Che „ alcuni ne levarono la croce per pigliare „ i soli caratteri , cosicchè IHS non è altro che un Gesù svaligiato.” Ecco in

qual modo indegno voi trattiate le verità della Religione , contro quella regola inviolabile , che ci obbliga a parlarne sempre con riverenza ; ma non basta , perchè voi peccate anche contro quella che obbliga a parlarne con verità , e con discrezione. Qual cosa è più ordinaria ne' vostri libri della calunnia ? Quelli del P. Brisacier sono forse sinceri ? Parla egli con verità , quando dice (4. part. pag. 24. & 25.) che le Monache di Porto Reale non pregano i Santi , e che non ànno pur un' immagine nella loro chiesa ? Non sono queste falsità impudentissime , vedendosi il contrario in faccia di tutta Parigi ? Parla egli con discrezione quando lacera l' innocenza di co-deste illibate , ed austere Religiose , chiamandole „ Vergini impenitenti, asacramen-
 „ tarie , incomunicanti , pazze , fantastiche ,
 „ disperate , e tutto ciò che vi piace , ” caricandole di tante maldicenze , che meritano la censura del fu Arcivescovo di Parigi ? Parla forse diversamente , quando calunnia alcuni Sacerdoti , li cui costumi sono irreprensibili , dicendo (1. part. pag. 22.)
 „ Che praticano delle novità nelle Confes-
 „ sioni , per cattivarsi le belle , e le inno-
 „ centi , e ch' egli avrebbe orrore di rife-
 „ rir li delitti abbominevoli che commet-
 „ tono ? ” Non è una temerità insoppor-

tabile lo spacciar sì nere imposture, non solamente senza prova, ma senza la minima ombra, e senza la minima apparenza? Non mi estenderò di più su questo proposito, riserbandomi di parlarne più a lungo un'altra volta; perchè sopra ciò ho molto da dirvi, bastando per ora quel che ho detto per mostrar quanto pecciate contro la verità, e insieme contro la discrezione.

POTREBBESI però forse dire, che voi non peccate almeno contro l'ultima regola, che obbliga a desiderar la salute di coloro che si mettono in discredito, altrimenti ciò farebbe un voler entrar nel vostro cuore, che solo a Dio è manifesto. Ma ella è ben una strana cosa, Padri miei, che si abbia in mano con che poter convincervi anche di questo; e che il vostro odio contro i vostri avversarj essendo giunto ad augurar loro l'eterna dannazione, il vostro accecamento v'indusse ad appalesare un desiderio sì abbominevole; e invece di desiderar in segreto la loro salvezza, faceste in pubblico de' voti per la loro dannazione; e dopo aver prodotto pubblicamente codest' empio desiderio nella città di Caen, con iscandalo di tutta la Chiesa, osaste di sostenere anche ne' vostri libri stampati in Parigi una sì diabolica

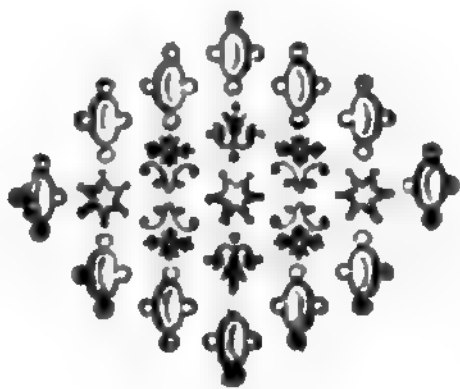
azione. Che si può aggiugnere di più a questi eccessi contro la pietà? Beffarsi, e parlar indegnamente delle cose più Sagro-fante; calunniar le Vergini, ed i Sacerdoti falsamente, e scandalosamente; e finalmente desiderare, e pregare per la loro dannazione. Io non so davvero, Padri miei, come non vi ricolmiate di confusione, e come abbia potuto cadervi in pensiero di accusarmi d'aver mancato di carità, io che parlai con tutta verità, e ritenutezza, senza far riflessione su quegli orribili violamenti della carità, che voi fate a voi stessi, con sì deplorabili trasporti.

FINALMENTE per conchiudere con un altro rimprovero che mi fate, cioè che fra quelle tante vostre massime che recaì, ve ne sono alcune che vi erano già state opposte, e quindi vi lagnate, che ridico contro voi le cose già dette, vi rispondo, che appunto ve le ridico, perchè non traeſte alcun profitto dalle antecedenti censure. Qual frutto in fatti ne trassero tanti insigni Dottori, tante Università, che in mille guise cercarono di correggervi? Che fecero i vostri Padri Annato, Caussino, Pintereau, le Moine nelle loro risposte, se non se cuoprir d'ingiurie coloro ch'aveano lor dato degli avvisi sì salutari?

Avete voi soppresso i loro libri , e repressi gli Autori ? Siete forse divenuti più circospetti ? Nulla meno , anzi dopo tutto ciò faceste stampar tante volte l' Escobar in Francia , e ne' Paesi bassi ; e li vostri Padri Cellot , Bagot , Baunio , Lami , le Moine , e gli altri non finiscono mai di publicar tutto di le stesse cose , e ancora di nuove , cotanto rilassate quanto si può immaginarlo. Non vi dolete dunque più di me , se vi rinfacciai quelle massime , che non ancor abbandonaste , e se ve ne ho opposte di quelle , che nuovamente inventaste , e mi son riso di tutte : e non avete da far altro , che considerarle per iscorgervi e la mia difesa , e la vostra confusione. Chi potrà veder senza ridere la decisione del P. Baunio in favor di colui , che fa abbruciar un fenile ; quella del P. Cellot sopra la restituzione ; il regolamento del Sanchez in favor delle streghe ; la maniera con cui l' Urtado fa evitare il peccato del duello , passeggiando in un campo ed aspettandovi in uomo ; i complimenti del Baunio per isfuggire l' usura ; la maniera di evitar la Simonia con un giro d' intenzione , e quella di non dir la menzogna parlando or alto or basso ; e tutte quelle altre opinioni de' vostri più gravi Dottori ? Che di più ricercasi per giustificarmi ? Puossi far meglio ,

secondo Tertulliano , che riderli della vanità , e insuffistenza di tali opinioni ? Ma, Padri miei , la corruzione de' costumi , che cagionano le vostre massime , è degna di un' altra riflessione ; e possiamo farvi collo stesso Tertulliano questa domanda : Si dee ridere della vostra follia , o compiangere il vostro accecamento ? *Rideam vanitatem, an exprobrem cæcitatem?* Io penso che si possa e ridere , e compiagnervi , come più ci aggrada ; come dice S. Agostino : *Hæc tolerabilius vel ridentur , vel flentur.* Riconoscete dunque , che c' è il suo tempo di ridere , ed il suo tempo di piangere , siccome dice la Sagra Scrittura ; ed io desidero , che non si avveri in voi quella verità ch' è scritta ne' Proverbj :
 „ Che vi sono delle persone così irragio-
 „ nevoli , che non si può aver con esse
 „ alcun piacere in qualunque maniera si
 „ tratti con loro , o sia che si rida , o sia
 „ che si vada in collera.

ANNOTAZIONE PRIMA SOPRA LA LETTERA XI.

Si mostra , che Montalto s' appigliò saggiamente ad una maniera di scrivere burlesca.

DOPO di aver confutato . quelle calunnie , con cui li Gesuiti procurarono in vano di accusar la dottrina , e la fedeltà del Montalto nelle sue prime Lettere , conviene ora seguirlo nelle altre , e vedere come si giustifichi da se stesso contro tutt' i rimproveri de' suoi nemici ; e lo fa con tantà esattezza , e con tanta forza , che previene , e distrugge fino le loro più picciole cavillazioni. Quindi dobbiamo maggiormente stupirci al vedere la debolezza di quelle cose , che in risposta pubblicarono , per ribattere que' colpi ch' aveano ricevuti , e quando mancarono loro le ragioni , si misero a sciamare come spiritati , ed a ingiuriar , e calunniar come Diavoli.

Io cerco in tutta la risposta , ch' anno fatta nella seconda parte delle Imposture , qualche cosa che meriti d' esser osservata ,

e non vi trovo cosa , che non sia degna di riso , anzicchè di una seria confutazione. Confessano che li S. Padri adoprarono talvolta con pietà le beffe contro gl' iniqui dommi , e quindi a torto si lasciano trasportar contro il Montalto , che non pretese di mostrar altro in quest' undicesima Lettera: ma negano , che si possano annoverare fra li Dommi empj le opinioni de' loro Autori. La quistione si riduce dunque a sapere , se le opinioni che il Montalto scuoprì ne' Casisti , sieno empie , e se ciò , ch' egli dice nelle Lettere seguenti , e ciò che noi aggiugniamo alle nostre Annotazioni , provi che queste opinioni sieno empie , e quando la sia così , è bello e provato , che sono meritevoli di tutte le beffe. Onde resta sempre vero , e incontrastabile , ciocch' egli pretese di mostrare , che vi sono degli errori , che si possono confutare deridendoli.

MA non mai la superbia è la vanità , che sono il vero carattere de' Gesuiti , si fecero meglio conoscere quanto nella maniera con cui ricevertero tali beffe. Montalto li convince di obbrobriosissime rilassatezze nella Morale , e comechè avrebbe potuto insorgere contro di essi con tutta quella forza , che meritano cotali eccessi ; si con-

tentò di farneli avvifati cogli fcherzi, e indurli con piacevolezza a correggerfi da loro fteffi. Or che fecero i Gefuiti? Ben lungi dal faper buon grado al Montalto della fua moderazione, ed approfittarfi de' fuoi avvifi, pofero in opra quanto la vendetta può ifpirare ad un orgoglioso. Talvolta danno in iftrani trasporti, minacciano, e caricano d' improperj i loro avverfari, fpargono contro di loro le più atroci calunnie; nè altro refta loro che porre le fiaccole in mano alla plebe per incenerire le loro cafe. Altre volte poi, che fi fentono punti ful vivo, fi abbandonano in preda al pianto come fanciulli, e gemono come femmine imbelli, effaggerano il torto che lor fanno gli avverfari; e le più leggere irrifioni lor pajono più infopportabili d' ogni più crudele fupplicio. Tutto ciò fi fcorge in quella fulminante Apologia, che pubblicarono in difefa de' loro Cafifti; poichè l' Autore, che in tutta l' opera altro non ifpira che ftragge, che fangue, che incendi, fa de' piagnifteï, che fe li recherebbe a vergogna un fanciullo; quando viene a parlar degli fcherzi del Montalto. „ L'efi-
„ lio, la forca, la ruota, dice, non fono
„ fempres li più crudeli fupplici: il fuppli-
„ cio di que' Martiri, che furono unti
„ col mele, eppoi efposti alle trafitture

„ delle vespe, e de' taffani, fu molto più
 „ crudele di molti altri, che pajono più
 „ orribili, e che muovono più a compas-
 „ sione. Or tal è presso a poco la perfe-
 „ cuzione, che soffrono i Gesuiti da Por-
 „ toreale: i loro Tiranni fecero lo stro-
 „ mento de' loro supplicj, per via di dol-
 „ cezze avvelenate, e di uno scherzo cru-
 „ dele; ed il mondo abbandonolli e la-
 „ sciolli esposti alle trafitture sanguinose
 „ della calunnia. . . Io non dubito pun-
 „ to, che gli esigli, ed i martori non sieno
 „ stati meno disgustosi, e più facili da
 „ sopportarsi, di quel che sia quell' abban-
 „ donamento, che la Compagnia si vide
 „ costretta a soffrire a motivo di tali di-
 „ legiamenti.

NON poteva questo mascherato Gesuita scuoprirci meglio la superbia, e la debolezza della Compagnia, quanto col fare sì amari pianti; ma niente al tratto medesimo fa meglio conoscere, come già l' osservai, che il Montalto, che per altro potea segnalarsi in ogni altro genere di scrivere, non ne potea scegliere uno più proprio pel suo disegno; e così doveasi trattar cotal razza di gente; e siccome la superbia è il loro maggior male, non v' è cosa che li mortifichi maggiormente quanto le beffe.

Quando si rimprovera a' Gesuiti che sono violenti, che sono crudeli, che opprimono la chiesa col loro ingiusto dominio, che seducono i popoli colle loro adulazioni, che guadagnano i favori de' Re colle loro connivenze, ch' eccitano i Papi contro li loro avversarj per via delle più spacciate calunnie (*), queste doglianze riescono lor di piacere, poichè codesta imagine di potenza e di credito, su cui sono fondate, lusinga il loro amor proprio. Ma quanto più anno di vanità, tanto meno ridicoli comparir vogliono; e quindi non si può abbastanza laudare la saggezza del Montalto, che scelse appunto quel rimedio di cui aveano maggior bisogno; e spinse il ferro chirurgico nel più intimo, e nel più sensibile della piaga; poichè colle loro grida, e co' loro pianti assai mostrano la grandezza del male, e la necessità del rimedio.

SICCOME però il suo scopo era di guarire i Gesuiti, e non di vendicarsi, adoperò il sale degli scherzi con tale saggezza, e talmente temperò le sue correzioni, che non solo non vi si può trovar niente di falso, ma nemmeno cosa, che si

---

(*) E di tesori immensi.

possa dire troppo inoltrata. Tutto vi è bilanciato coll' ultima circospezione, nè si può dire, che tagli alcuna parte sana in vece della malattia. Introduce il ferro soltanto quanto è utile per la guarigione, siccome, avvisa S. Francesco di Sales nella sua Introduzione alla vita divota, debbono far quelli, che sono destinati a riprendere gli altri. Non si scorge nelle sue Lettere alcun segno di un animo trasportato, non vi si trova niente di inconsiderato, e che non convenga a quelle cose di cui parla, ma vi si trova per tutto un' aggiustatezza, ed una relazione maravigliosa delle parole che adopera colle cose di cui tratta.

GIUDICA dunque temerariamente ed ingiustamente colui, che crede che il Montalto in queste Lettere non abbia avuto altro scopo, che rivolgere in ridicolo i Gesuiti, e cattivarli con ingegnose satire l' attenzione de' popoli. Ben altro fine più importante, e più santo egli ebbe, cioè l' utilità della Chiesa, e quella de' Gesuiti, poichè le opinioni corrotte de' loro Dottori non sono meno perniziose alla Compagnia, che alla Chiesa. Volendo dunque giovare ed a' Gesuiti, ed alla Chiesa, credette di non poter iscegliere una via più sicura; e vedendo che il gusto del se-

colo era di lasciar da parte i libri Teologici, e fodi, ch' erano appena letti da un picciol numero di dotti, e che nonostante le opinioni de' Gesuiti sempre più si spargevano; bisognava necessariamente, ch' ei scegliesse un tal modo di scrivere, che e colla sua novità, e colla sua leggiadria, e colla sua eleganza risvegliasse la curiosità anche de' più addormentati, il che gli riuscì talmente, che si trasse tutta l'attenzione del mondo. Un sol uomo combattè contro tutta la potenza de' Gesuiti, e malgrado tutt' i loro sforzi, giunse a trionfarne; costringendoli a fare que' tristi pianti, che sono piuttosto testimonj della loro superbia, che del loro dolore. Per altro non è debitore il Montalto di sì buon successo, a mendicati scherzi, ma alla destrezza, con cui espose agli occhi de' Leggitori i Dommi Gesuitici, in tal maniera, che ne potevano scorgere tutto il ridicolo. Sicchè dunque li Gesuiti non possono a buona equità dolersi di altro, se non se, che fu così felice nel rappresentar le impertinenze de' loro Autori, quanto essi furono felici nell' inventarle.

* * *

* *

*

*****

ANNO TAZIONE SECONDA.

Che Montalto non si burlò mai della corona, ma che si burlò bensì della Grazia sufficiente, presa in generale, prescindendo da que' sensi con cui si può cattolicamente interpretarla.

L' Apologista de' Gesuiti, (pag. 199.) e quello de' Casisti (pag. 132.) accusano il Montalto di aver empianamente beffeggiato le cose sante, burlandosi della Corona, e della Grazia sufficiente, e sotto questo pretesto, l' uno cerca di discreditarlo come eretico, e l' altro declama contro di lui fediziosamente. Ma in poche parole debbo rispondere, che questa è una nerissima calunnia, poichè il Montalto non commise quest' empietà di burlarsi della Corona, nè si troverà cos' alcuna di ciò nella nona Lettera, ch' è citata dagli Apologisti. Egli è ben vero, che si burla di quelli, che promettono la salute a que' peccatori, che perseverano ne' loro peccati, purchè facciano alcune divozioni esterne verso la S. Vergine; ma già abbiamo trattato diffusamente questa materia nelle Annotazioni ad essa Lettera nona. Similmente si dee dire

dell' altra calunnia. Il Montalto non si burlò mai della Grazia sufficiente considerata in se stessa ; ma solo del cattivo uso che si faceva del nome di Grazia sufficiente, che non fu mai conosciuto dalla venerabile Antichità , nè dagli antichi Scolastici ; e perchè li Tomisti la prendono in un senso , e li Molinisti in un altro , ricusando gli uni e gli altri di spiegarsi in qual senso la prendeano , onde con tal equivoco opprimere il celebre Signor Arnauld. E in fatti non v' è cosa più ridicola di questa Grazia sufficiente così presa in generale , non essendo altro , che un nome vuoto , ed una parola , che non c' ingerisce alcuna idea ; poichè se si distacchino da un termine equivoco quelle nozioni particolari a cui si può determinarlo , non ne resta altro che il suono.

RIGUARDO poi al rimprovero , che Montalto fece su questo proposito a' Domenicani , d' essersi uniti co' Gesuiti nel disegno di servirsi di questo termine senza spiegarlo , non crederei che vi fosse chi osasse imputarglielo a delitto , come se avesse voluto discreditare un Ordine così illustre ; almeno egli è certo , che non si potrebbe accusarnelo , senza rendersi colpevole di un' ingiustizia simile a quella che si vorrebbe imputargli.

ANNOTAZIONE TERZA.

Che le armi del P. le Moine sono deboli, e la sua pazienza sospetta. Empietà della proposizione del P. Garasse inescusabile.

L' APOLOGISTA de' Gesuiti (pag. 202) effalta molto la pazienza del P. le Moine, e ci minaccia, che questo Padre ha delle buone armi per diffendere il suo elogio del pudore, e la comparazione che fa della sua Delfina coll' ardore de' Cherubini; ma tuttavia questo buon Padre non s' è fino ad ora servito di codeste sue formidabili armi, ed à voluto piuttosto, secondo l' Apologista, sopportar con pazienza. Ma questa pazienza a dirla sinceramente è un pocolinò sospetto in un Gesuita; nè si può credere, che coloro che sostengono con sì grande ostinatezza tante massime corrotte, abbandonino poi ciocchè credono di poter diffendere con qualche ombra di ragione.

PASSA poi l' Apologista al P. Garasse, e pare che abbia qualche cosa, onde sottrarlo dalla censura, e vendicarlo: „ Vi „ soddisferò, dice, sopra le parole del P.

Tom. IV.

S

„ Garasse, che voi accusate che abbia fat-
„ to un pasticcio di buffoneria, e di ere-
„ sia, quando disse che la personalità dell'
„ uomo fu come innestata, e messa a ca-
„ valcione sulla personalità del Verbo.”
Or vediamo, come mantiene la promessa.
Comincia subito a beccarsi il cervello per
giustificare il suo Autor dal sospetto di ere-
sia, e perciò reca un altro passo cavato dal
medesimo libro, in cui dice chiaramente
„ che non c'è che una sola persona in
„ Gesù Cristo; essendo stata come inghiot-
„ tita onorevolmente la personalità della
„ natura nella personalità del Verbo.” Ma
l'Apologista s'inganna molto, se s'ima-
gina di uscir netto con tale risposta. Non
mai credette il Montalto, che il P. Garasse
fosse veramente Nestoriano, e quindi era
severchia cosa il giustificarlo seriamente
da cotale eresia; ma volle dire, che codesto
buon Padre è un imbrogliatore, ed un de-
clamatore, che lasciandosi trasportar dal suo
genio, unì, senza badarvi, l'eresia di Ne-
storio ed un empia buffoneria nelle già ac-
cennate parole; e ciò è sì evidente, che
non v'è alcun futterfugio con cui poter
nasconderlo, essendone troppo chiare, e
troppo precise le parole.

S'inganna ancor più l'Apologista quan-

do pretende di giustificare l' espressione del P. Garaſſe, con un paſſo di S. Paolino, di cui indegnamente ſi abuſa, come ſi può agevolmente moſtrarlo. Ella è un' applicazione comune preſſo i Santi Padri di ſpiegar la parabola del Samaritano, adattandola a Geſucriſto; e dicendo che quel Samaritano caritatevole, che miſe ſul ſuo cavallo quell' uomo ferito dagli aſſaffini, e traſcurato, sì dal Sacerdote, che dal Levita, è la figura di Geſucriſto, che aſſumendo la noſtra carne la guarì da quelle piaghe, cui non avea potuto la Legge, e portò nella ſua carne i peccati degli uomini: „ Ebbe cura, dice S. Agoſtino (in „ Pſal. 125.) delle noſtre piaghe, ci miſe „ ſul ſuo cavallo, cioè ci preſe nella ſua „ carne.” Ed in un altro luogo (tract. 19. in Joan.) „ Era preſente a quelli a cui par- „ lava, ma eſſi non iſcorgeano in lui la „ forma di Dio, la ſua natura Divina era „ ancor velata per loro. Egli li portava „ all' albergo ſul ſuo cavallo per farli me- „ dicare, e quando faranno guariti lo ve- „ dranno.” Parimenti in un altro paſſo (l. 2. qu. Evang. qu. 19.) „ Il cavallo del „ Samaritano è la figura di quella carne, „ in cui Geſucriſto sì degnò di venir a „ noi; e l' eſſer meſſo ſul cavallo del Sa- „ maritano, è il credere l' Incarnazione

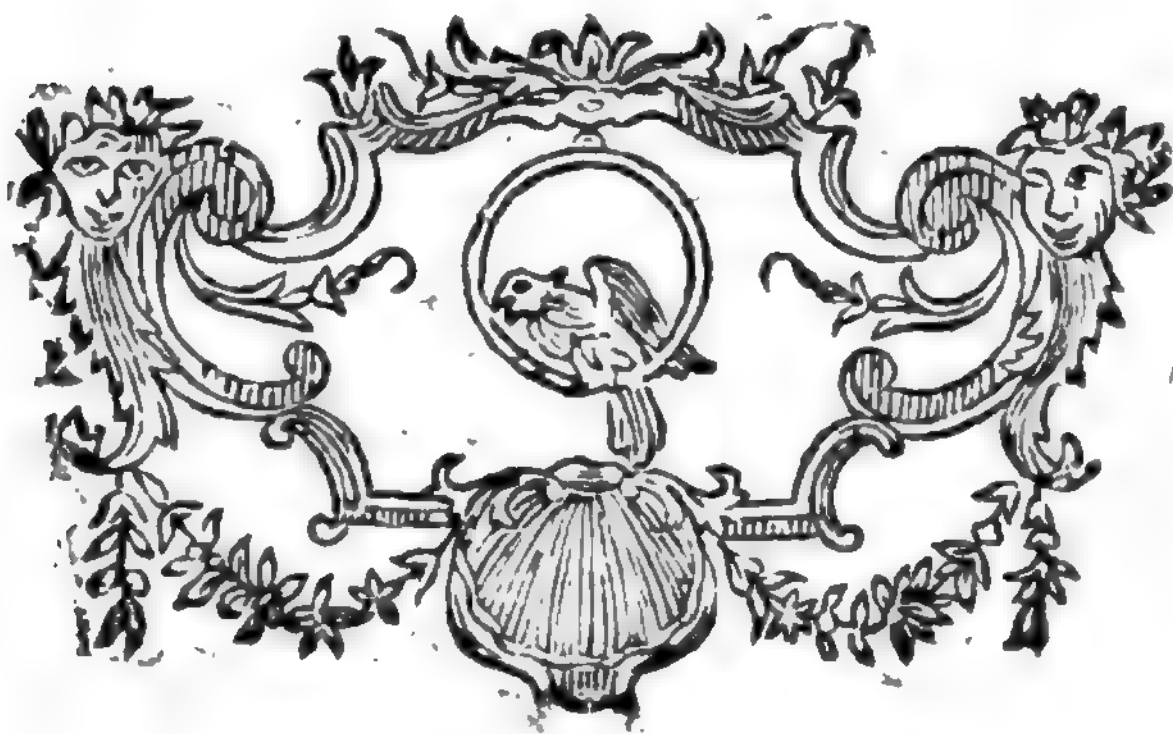
„ di Gefucristo.” Finalmente l' Autore di un opuscolo attribuito a S. Agostino (Hypognos.) dice „ Egli mise l' uomo ferito „ sul suo cavallo, cioè lo assistè colla sua „ grazia, perchè come dice la Scrittura ; „ egli è quel desso che portò i nostri peccati, e patì per noi.” Or in questo medesimo senso parla S. Paolino nel luogo citato dall' Apologista (Epist. 4.ª) „ Siamo „ stati spogliati, e coperti di ferite dal ladrone, cioè dal Demonio; nostro fratello nella persona del Levita, e del Sacerdote, era passato senza prestarci verun soccorso e ci avea lasciati sulla via in tale stato, cioè la Legge co' suoi medesimi sacrificj non ci avea riscattati. Il „ vero Samaritano Gefucristo, che ben „ volle esser chiamato con questo nome, „ venne a noi, si mosse a pietà dell' uomo ferito, e non curato da quelli, che „ lo aveano preceduto, s' accostò a lui, „ lo mise sul suo Cavallo, cioè lo sollevò „ colla Incarnazione del Verbo.” Ecco quanto le espressioni di S. Paolino sieno differenti da quelle del P. Garasse. S. Paolino dice, che il Verbo avendo preso la nostra carne sollevò l' uomo ferito, cioè tutti gli uomini ch' erano peccatori, portando i loro peccati nella sua propria carne, come appunto il Samaritano alzò quell' uomo

ch' era caduto nelle mani degli assassini, e lo portò sul suo cavallo : laddove il P. Garasse con empietà Nestoriana dice, che la personalità umana fu come innestata, o posta a cavallo sulla Personalità del Verbo: così il Garasse paragona il Divin Verbo a un cavallo, e S. Paolino vi paragona soltanto l' umanità da esso Divin Verbo assunta.

MA quand' anche S. Paolino avesse voluto pel cavallo del Samaritano accennar la Natura Divina, una tal espressione farebbe sempre lontanissima dalla durezza di quella del P. Garasse; perchè ci corre una gran differenza tra lo spiegare una parabola, ed applicarne a Dio alcuni termini, che pajono ingiuriosi; e tra l' adoperar semplicemente codesti termini parlando di Dio, senza indicar che si riferiscono a qualche parabola. Gesucristo nel suo Vangelo si paragona egli stesso a un ladro, che viene a cogliere gli uomini in quell' ora in cui meno sel pensano; nè v' è alcuna empietà, spiegando codesto passo, nel dire, che pel ladro debbesi intendere Gesucristo. Ma farebbe però un' empietà, ed un' orrenda bestemmia il dire semplicemente, che Gesucristo è un ladro, senza mostrar che vuolsi alludere alla parabola.

Or così appunto debbesi giudicar della proposizione del P. Garasse, che per ispiegar li più adorabili Misteri, pose in opra non già le parole della S. Scrittura; ma le espressioni proprie de' Mulattieri, ed affatto indegne di quella materia, di cui trattava.

INDICE

Delle Lettere ed Annotazioni contenute in questo quarto tomo.

LETTERA X. *Come li Gesuiti addolcirono il Sacramento della Penitenza colle loro massime, circa la Confessione, l' Assoluzione, la Soddisfazione, le Occasioni prossime di peccare, la Contrizione, e l' Amor di Dio.*
pag. 3

ANNOTAZIONE I. Dell' opinione de' Casisti che vogliono che si dia l' Assoluzione a' peccatori, che ricadono sempre ne' medesimi peccati, benchè non si scorga in essi alcuna speranza di emendazione. 34

ANNOTAZIONE II. Confutazione dell' Eresia de' Gesuiti sopra l' Attrizione generale. 47

ANNOTAZIONE III. *Dissertazione Teologica sopra il precetto di amar Dio.* 63

SEZIONE I. *Errori intollerabili del Gesuita Antonio Sirmondo contro questo Precetto.*

. . . . . *ibid.*

§. I. *Vera nozione dell' Amor di Dio.* *ibid.*

§. II. *Spiegazion' esatta della dottrina del P. Antonio Sirmondo.* . . . 69

§. III. *La medesima dottrina viene sostenuta dallo stesso Padre Sirmondo in un opuscolo intitolato: Risposta ad un libello infamatorio &c.* . . . 75

SEZIONE II. *Confutazione delle distinzioni fallaci del P. Sirmondo.* . . . 82

§. I. *Confutazione della prima distinzione che fa dell' amore, in Amore affettivo, ed effettivo.* . . . *ibid.*

§. II. *Confutazione della seconda distinzione che distingue due precetti, uno di Rigore, e un altro di Consiglio. Che in tutto ri-*

gore si è obbligato ad amar Dio con un affetto interno, e vero: e che il negar questa verità è ricusar di riconoscere Gesucristo qual Maestro e modello della vita Cristiana, rinunziare al Battefimo, e distrugger tutta la Religion Cristiana. . . . 92

SEZIONE III. *Difesa degli Autori di cui si abusa il P. Sirmondo per comprovare il suo errore.* . . . 103

§. I. *Spiegazione di un passo di S. Bernardo.* . . . *ibid.*

§. II. *Impostura insigne del P. Sirmondo nel riferire l'opinione del Signor du Val.* 111

§. III. *Che Gersone è alienissimo dall' errore del P. Sirmondo.* . . . 113

SEZIONE IV. *Spiegazione del Sentimento di S. Tommaso e confutazione degli errori del P. Sirmondo, co' principj da questo Santo stabiliti.* . . . 130

§. I. *Primo principio di S. Tommaso: che i comandamenti di Dio sono necessari per salvarsi.* . . . 131

- §. II. *Secondo principio : che il maggior di
tutt' i Precetti è quello dell' Amor di Dio.*
132
- §. III. *Terzo principio: che quanto si fa con-
tro la Legge è peccato mortale. e che questo
solo è contro la Legge.* 133
- §. IV. *Quarto principio : che i peccati riguar-
dano l' atto, e non abito delle virtù.* 139
- §. V. *Quinto principio : che l' atto d' Amore
comandatoci dal primo precetto, è un atto
speciale, distinto dall' osservanza degli altri
precetti.* 142
- §. VI. *Sesto principio : che nello stato della Na-
tura corrotta non c' è alcun amor di Di^o
naturale.* 147
- §. VII. *Conseguenza che si dee ricavar da
Principj di sopra stabiliti.* 149

SEZIONE V. *Risposta alle obbiezioni che il
P. Sirmondo cava da S. Tommaso.* 151

- §
I. *Spiegazione di que' due primi passi che
furono la causa dell' errore del P. Sirmondo.*
ibid.

§. II. *Spiegazione del terzo passo di S. Tommaso di cui si abusa il P. Sirmondo.* 160

§. III. *Spiegazione del quarto passo di S. Tommaso mal inteso dal P. Sirmondo.* 164

SEZIONE VI. *Essame di quanto reca l'Apologista in difesa del P. Sirmondo.* 173

ANNOTAZIONE IV. *Che Montalto ebbe ragione di rivolgere in ridicolo le opinioni de' Casisti sopra l'Amor di Dio.* 187

ANNOTAZIONE V. *La dottrina de' Gesuiti sopra l'Attrizione combattuta dalli Parrochi di Gand, e condannata dalla Facoltà di Lovanio, nell'approvar la vera Dottrina.* . . . 190

Prefazione d' un Teologo Fiammingo, in cui si riferiscono l'origine ed i progressi della dispenza. . . . 194

Lettera de' Parrochi di Gand alli Dottori del Collegio Teologico di Lovanio. . . 197

*Fondamenti della dottrina de' Parrochi di Gand.
Si dimostra, che secondo la S. Scrittura*

*non basta, per ottener la Grazia di Dio
nel Sacramento della Penitenza, l'aver do-
lore de' suoi peccati per solo timor dell' In-
ferno; ma che bisogna necessariamente aver-
ne dolore, perchè Dio n' è offeso, cioè che
bisogn' avere un movimento di benivolenza
verso Dio.* 200

*Si dimostra la medesima cosa per via de' Conci-
li, e de' Santi Padri.* 209

*Giudicio del Sagro Collegio de' Teologi dell' Uni-
versità di Lovanio, tanto sulla Lettera,
quanto sulla Dottrina unita ad essa Let-
tera de' Parrochi di Gand.* 222

*Conclusione delle Annotazioni su questa decima
Lettera.* 224

LETTERA XI. *Che si può confutare gli
errori ridicoli, beffandosi di essi. Precau-
zioni con cui si dee farlo, che furon' offer-
vate bensì dal Montalto, ma non da' Ge-
suiti. Buffonerie empie del P. le Moine,
e del P. Garasse Gesuiti.* 254

ANNOTAZIONE L *Si mostra, che il*

*Montalto s' appigliò saggiamente ad una
maniera di scrivere burlesca. . . 264*

ANNOTAZIONE II. *Che il Montalto
non si burlò mai della Corona; ma che si
burlò bensì della Grazia sufficiente presa in
generale, prescindendo da que' sensi, con
cui si può cattolicamente interpretarla.*
271

ANNOTAZIONE III. *Che le armi del
P. le Moine sono deboli, e la sua pazien-
za sospetta. Empietà della proposizione del
P. Garasse inescusabile. . . 273*

